

الحق القرآن الكريم

للاستاذ الامام
الشيخ
محمود شلتوت

دار الفلاح

مكتبة
الدكتور القطب محمد القطب طبلية
فيصل محمد قطب شارع محمد قطب
المعادي
٢٨ سبتمبر ١٩٧٢

إلى القرآن الكريم

للمأستاذ الأكبر
محمود شلتوت
شيخ الأزهر الشريف

دار الهلال

مقاصد القرآن

القرآن الكريم : آخر كتاب أنزله الله هداية للناس أجمعين : « كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » ، « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ، واتقوا لعلكم ترحمون » ، « ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويشرح للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا »

ومن هنا كان العمل على ما يقرب للناس معناه ، ويفتح لهم باب التفقه فيه ، من أهم ما يجب على القادة والمرشدين ..

وقد رأينا أن تقدم هذه الطريقة التي ترسم الخطوط الأولى للموضوعات التي يتضمنها الربع من القرآن حتى تصبح مقاصده بارزة ومسالك فهمه واضحة ، فتأخذ مكانها من القلب ، وتتجه النفس الى التوسع في التفقه والمعرفة . وسنبدا ان شاء الله من أول القرآن ، بحديث نجعل فيه مقاصد القرآن جملة ، ونشير الى أساليبه التي اتخذها سبيلا للدعوة اليها

ونرجو أن يكون هذا بمثابة منار يهدي الى معرفة ما هو من مهمة القرآن فيطلب منه ، وما ليس من مهمته فلا تنتظره منه ، ولا تكرر آياته عليه ..

وان نظرة في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : « ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويشرح للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا » لترينا ان مقاصد القرآن تدور حول نواح ثلاث : ناحية العقيدة ، وناحية الأخلاق ، وناحية الأحكام

فالعقائد : تظهر القلب من بذور الشرك والوثنية ، وتربطه بمبدأ

الروحية الصافية ، وهى تشمل ما يجب الايمان به فى جانب الله من صفات الجلال والكمال ، وما يجب الايمان به فى جانب الوحي والرسالات من الملائكة والكتب والنبين ، وما يجب الايمان به فى حالات اليوم الآخر من البعث والجزاء ..

والأخلاق : تهذب النفس وتزكياها ، وترفع من شأن الفرد والجماعة ، وهوى عرى التآخى والتعاون بين بنى الانسان ، وتشمل : الصدق ، والصبر ، والوفاء بالعهد ، والحلم ، والجود ، والرحمة ، وغيرها مما يحقق فى الانسان ثمره ايمانه بالله وصفاته التى يجب أن يكون عليها عباده

أما الأحكام : فهى ما بينه الله فى كتابه ، أو بين أصوله من النظم التى يجب اتباعها ، فى تنظيم علاقة الانسان بربه ، وعلاقته بأخيه الانسان ، وتشمل : أحكام الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، واليمين ، والنذر ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة العبادات التى تغذى الايمان . وتنمى ثمراته الطيبة . وتشمل : أحكام الزواج ، والطلاق ، وما يتبعهما من مهر ونفقة ، ورضاعة ونسب ، وعتة ، ووصية ، وارث ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة الأحوال الشخصية ، أو أحكام الأسرة . وتشمل : أحكام البيع ، والاجارة ، والرهن ، والمدانية ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة المعاملات المالية . وتشمل : أحكام الجنايات ، والجرائم ، كالقتل ، والسرقه ، والافساد فى الأرض ، والزنا ، والقذف ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة العقوبات ، وتشمل : أحكام الحرب والسلام وما يتبعهما من غنائم وأسرى ، ومعامدات ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة الأحكام الدولية العامة

مصادر التشريع الاسلامي

وقد عرض بعد هذا كله لمصادر التشريع ، وبين انها الكتاب والسنة ، واجتهاد أولى الرأى ، أرباب العلم بالمصلحة فى نواحي الحياة كما عرض لأساس الحكومة فى الاسلام وهى الشورى ، وجعلها من أخص أوصاف المؤمنين

أساليب الدعوة

هذه هى الخطوط الأصلية لمقاصد القرآن الكريم .. أما الأساليب التى اتخذها سبيلا للدعوة الى تلك المقاصد فهى :
أولا : الارشاد الى النظر والتدبر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ ، لتعرف أسرار الله فى كونه ، وابدائه فى خلقه ، وبذلك تمتلئ القلوب إيمانا بوجوده وعظمته عن نظر واقتناع ، لا عن تقليد وابتداع . وبهذا السبيل كرم الله العقل ، وفتح له باب البحث عن خواص الأجسام وأسرار الكائنات فى الأرض ، والسماء ، والماء ، والهواء ، كى ينتفع بها فى حياته ، ويستخدمها فى التعبير والانشاء

ثانيا : قصص الأولين ، أفرادا وأما ، الصالحين منهم والمنفسين ، وقد أورد القرآن فى ذلك كثيرا مما يثير العظة والاعتبار ، ويرشد الى سنن الله فى معاملة عباده ، وهذا هو مقصد القرآن من ذكر قصص الماضين .. فلم يذكره على انه تاريخ يحدد الزمان والمكان والأشخاص ، ويرتب الوقائع وبين الأسباب والنتائج ، ولم يذكره على انه أساطير تتحدث عن الغرائب والأعاجيب التى يسمر بها الناس فى النوادى والمجمعات

ثالثا : إيقاظ الشعور الباطنى فى الانسان فيندفع الانسان بوحى هذا الشعور الى التساؤل عن مبدئه ، وعن مادته ، وعن حياته ، وعن مآله ومصيره ، حتى يصل الى الاعتراف بخالق القوى والقدر ، واضع الأسباب

والمسيبات ، رب الأرض والسموات ، مدير الأمر ومصرفه ، وتلك هي
الفطرة التي ذكرها الله بقوله تعالى : « فطرة الله التي فطر الناس عليها »

رابعاً : أما الأسلوب الرابع الذي اتخذته القرآن في الدعوة الى
مقاصده ، فهو : أسلوب الانتذار والتبشير ، أو الوعد والوعيد ، وللقرآن
في ذلك طريقان :

أحدهما : الوعد والوعيد عن طريق الحياة الدنيا : يعد المؤمنين
الصالحين بعموم السلطان والتبكين في الأرض ، وينذر الجاحدين المفسدين
بتقلص العز وانتزاع الملك ، وتسليط الأعداء
وثانيهما : للترغيب بنعيم الآخرة الدائم الذي لا ينقطع ، الصافي الذي
لا يشوبه كدر . والترهيب من الكفر والافساد في الأرض والطفيان على
عباد الله بعذابها الدائم المهين ..

هذه مقاصد القرآن الكريم ، وتلك أساليبه في الدعوة ..
فعلينا أن نتجه الى القرآن فنرتل آياته ، أو نسمعها ، ونستخلص
أحكامه ، ونعرف أغراضه .. وعسى أن نجد في هذا ما يقرب لنا الأمر ،
ويسهل علينا التفقه بالقرآن ، فنعمل به في خاصة أنفسنا ، وأهلينا ،
ومواطنينا ، وبذلك نحصل على رضا الله واسعاده في الدنيا والآخرة ..
«والذين يسكنون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لا نضيع أجر المصلحين»

محمود شلتوت

سورة الفاتحة

سورة الفاتحة ، وتسمى أم الكتاب ، هي إحدى سور خمس في القرآن الكريم بدئت باثبات الحمد لله (١)

(*) وقد أجملت الفاتحة كل ما فصل في القرآن الكريم من اثبات التوحيد والبعث ، وبيان الطريق المستقيم الذي يسلكه الانسان في تنظيم حياته مع ربه ومع نفسه ، ومع الناس : فالجملتان « الحمد لله رب العالمين » ، « الرحمن الرحيم » تثبتان توحيد الله في الخلق والتربية عن طريق الرحمة الواصل أثرها الى عباده . والجملته الثالثة : « مالك يوم الدين » تثبت النشأة الآخرة التي يقع فيها الجزاء على الأعمال . والجملتان « اياك نعبد ، و اياك نستعين » تقرران مبدأ عبادة الله وحده ومبدأ عجز الانسان واحتياجه الى معونة ربه ، وتقطعان عليه سبيل التوجه لغير الله بالعبادة والاستعانة

وجملة « اهدنا الصراط المستقيم » ، توجه الانسان الى طلب الأحكام التي ينظم بها شأته من الله سبحانه وتعالى فهو المعلم ، وهو المشرع ، وهو الموفق للعمل بما يعلم وبما يشرع

الناس أمام شرع الله

وجملة « صراط الذين أنعمت عليهم » ترشد الى أن الناس أمام شرع الله وطريقه فرق ثلاث : فريق عرفوا بالتزام الصراط المستقيم حتى أضيفه اليهم ، وعرف بهم ، وكانوا فيه قدوة لغيرهم ، وهم « النعم عليهم » .

(١) وهي : الفاتحة • الانعام • الكهف • سبا • فالق

(*) في تفسير الاجزاء المشرفة الاول للقرآن الكريم - راجع كتابنا : تفسير القرآن الكريم - الجزء الاول

وفريق جحدوا صراط الله وأحكامه عنادا واستكبارا وهم « المفضوب عليهم » ، وفريق متردد بين الظهور بالإيمان وبين استبطان الكفر وهم « الضالون »

وبذلك استوفت سورة الفاتحة العقيدة في المبدأ والمعاد ، وبها كمال الإنسان من الجانب العلمى ، واستوفت طريق العمل الصالح ، وبه كمال الإنسان من الجانب العلمى ، وأشارت الى تاريخ البشرية الفاضلة في التزام الحق علما وعملا ، والى تاريخ البشرية الفاسقة في التكبر عن العلم والعمل ، وهذا اجمال لكل ما فصل في القرآن الكريم ، ومن هنا كانت الفاتحة مقدمة الكتاب ، وأم الكتاب

سورة البقرة

الربيع الأول :

﴿ سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن ، وأول سورة مدنية فيه ، وقد اشتملت على بيان طوائف الناس بالنسبة للاتضاع بالقرآن وعدم الاتضاع به ، وتوجيه الخطاب الى الناس عامة بعناصر الدين ، والتنبيه الى بعض أدلة التوحيد في النفس والآفاق ، والتذكير بمكانة الانسان التي أعد لها في هذه الحياة ﴾

طوائف الناس أمام القرآن

بدأت السورة فتوّهت بشأن القرآن الكريم ، وأنه حق لا ريب فيه ، وأن الذين ينتفعون به إنما هم « المتقون » الذين سلمت فطرهم من تسلط المادة المظلمة ، والعصية الفاشية ، فأمنوا بالله واليوم الآخر ، وعرفوا حق الله فأقاموا الصلاة ، وحق عباده فأنفقوا في سبيله « وما رزقناهم ينفقون » وعرفوا أن رسالته في جميع الأزمان واحدة ، فأمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، وما أنزل من قبل : « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون »

ثم تقابل هؤلاء بطائفة ثانية تبجحت بالعناد ، وتحكمت فيهم النشأة الضالة ، حتى انسدت عليهم طرق الهداية وصاروا لا يرجى منهم خير ولا إيمان ، وهؤلاء هم الذين أياس الله من إيمانهم نبيه ، وقال فيهم : « سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » ختم الله على قلوبهم وعلى

(هـ) يشتمل القرآن على ثلاثين جزءاً - وكل جزء يحوى على أدباج والربيع صفة من أول سورة البقرة الى نهاية الآية ٢٥

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم »

ثم ذكرت السورة طائفة ثالثة ، هي شر ما ابتلى به الحق وأهله في هذه الحياة وهم المنافقون !.. أنكرت قلوبهم كالكافرين ، وناقضوا ، وقابلوا المؤمنين بوجه والكافرين بوجه. وقد تحدث الله عنهم في الربع الأول بثلاث عشرة آية ، أظهر دختهم وأغراضهم ، ومرض قلوبهم ، وذذببتهم بين هؤلاء وهؤلاء : « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . ثم زادهم توضيحا ف ضرب لحيرتهم مثلين : مثل من أضاعت حوله النار ثم انطقات عليه ، وتركته في ظلمة لا يهتدى فيها الى صواب .. ومثل من أخذته السماء بمطرها وظلمتها ورعدها وبرقها ، فأخذ يتحين الخلاص مضطربا في شأنه ، خائفا من الهلاك ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصره ، ان الله على كل شئ قدير

وأخيرا يوجه الخطاب الى الناس عامة ، فيطلب منهم عبادة الله وتوحيده ، والايمان برسالة محمد ، ويقرر الجزاء ، وفي سبيل ذلك يلفت نظرهم الى نعمته عليهم بالتربية والخلق ، وبتسخير الأرض ومنافعها ، والسماء ومائها في الحصول على الرزق والثمرات ، ويتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن وهم أهل الكلام ، ثم يحذرهم — ان لم يفعلوا ولن يفعلوا — النار التي وقودها الناس والحجارة

وهنا يأتي الأمر بتبشير المؤمنين بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جمعت لذائد المادة والروح ، وهم فيها خالدون

الربع الثاني :

ضرب الامثال في القرآن

(*) من سنة الله في القرآن أن يستخدم في البيان ضرب الأمثال تقريبا لما يجب أن تفعل به النفوس ، وتؤمن به القلوب .. ف ضرب مثلين

للمنافقين وضرب الشجرة الطيبة مثلاً للكلمة الطيبة .. وضرب الذبابة والعنكبوت مثلاً للشغفاء والأولياء الذين اتخذهم المشركون معبودات ليقربوهم إلى الله ..

وقد جاء هذا الربيع يقرر أن الله لا يمتنع من ضرب الأمثال بما يوضح ويبين ، دون نظر إلى قيمة المثل به في ذاته أو عند الناس : « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما . بموضة فما فوقها »

أما الناس فهم أمام هذه الأمثال فرقان : فريق يفهم القصد الذي ترمي إليه ، ويكون لها أثرها الحسن في نفوسهم .. وفريق يتعلق باسم الحيوان الذي ضرب به المثل ، ولا ينظر إلى المعنى المقصود ، فيتساءل متعجباً ، مستهزئاً ، منكراً ، ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ ! .. ويتخذ ذلك سبيلاً لايقاع الشك في قلوب الناس ، وهذا شأن الفاسقين الذين خرجوا بأنفسهم عن هداية الله في خلقه ، وأساليب البيان التي طبع عليها كل لسان ، هؤلاء الذين كان من خروجهم عن هداية الله ، تقض عهد التوحيد والهداية ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل من رسالته المتابعة ، والافساد في الأرض يسجل الله عليهم الخسران فيقول : « أولئك هم الخاسرون » . ثم يتعجب من كفرهم واستمرارهم على هذا الفسوق مع وضوح دلائل التوحيد والايمان في أنفسهم : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ، ثم إليه ترجعون » ، وفي الآفاق : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم »

الحكمة في خلق الانسان

ثم يذكر الناس بما اقتضته حكمته في خلق النوع الانساني ، مزودا بقوة العقل والادراك ، وقوى العمل في هذه الحياة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » .. ثم بما كان من الملائكة في الاستفسار عن الحكمة في خلق هذا النوع ، وهو — على ما يعلمون —

فـو شهوة و غضب ، بهما يفسد في الأرض ، ويسفك الدماء . وعندئذ صور لهم قدرة الانسان — بما ركب فيه — على معرفة خصائص الأشياء ، وطلب منهم الاخبار بها ، فظهر عجزهم عما يقدر عليه الانسان ، فعملوا انهم لا يستطيعون الخلافة في الأرض التي اختير لها ذلك النوع القدير على معرفة هذه الخصائص والانتفاع بها ، فأمنوا بحكمة الله ، واهدوا لأمره سبحانه في تعظيم آدم وسجدوا كما أمروا : « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر » . نفس شريرة ، عتت عن أمر ربها ، وكانت من الكافرين ، ومنح الله آدم منزلة التكريم ، وجعل له زوجا من نفسه يسكن اليها ، ومكنهما من متعة المادة ، بعد متعة المودة ، ثم اختبرهما — لحكمته البالغة — بالنهي عن الأكل من شجرة معينة ، ولكن الشيطان الذي أبى أن يسجد وقف لآدم بالمرصاد ، وما زال يغريه وزوجه حتى زلا ووقعا في المخالفة ، وعندئذ أنزلا حيث التكليف ، وحيث العمل ، وحيث المنازعات والمناقصات : « وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » . وعندئذ أدرك آدم خطيئته ، فقلقى من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ، وقرر له ولذريته نظام حياتهم ، وطريق سعادتهم وشقايتهم : « فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

حاجة الانسان الى الوحي

وعبرتنا من هذه القصة ، ان الله خلق الانسان وجعله مستعدا للعمل والانتفاع بما خلق الله في الكون ليكون خليفة في الأرض ، يصرها وينبئها ، ويكون بعمله مظهرا لرحمة الله بعباده . وليخلق فيه روح المكافأة خلقة مستعدة أيضا للتأثر بداعية الخير ، وداعية الشر ، ويبين له ان عاقبة التأثر بداعية الخير السعادة المطلقة ، وعاقبة التأثر بداعية الشر الشقاء المطلق . وبذلك كان للانسان في حاجة الى الوحي الالهي يقيه ويحفظه من دواعي الشر ، وعلى هذا المبدأ أرسل اليه الرسل ، وأنزل الكتب تذكيرا

بما يسعده ، وتنفيرا مما يشقيه ، فيجب علينا أن نتعرف أنفسنا بقرائنها ، وأن نحصنها بهداية الله من كيد الشيطان ، وأن نلتزم ارشاد الله وأحكامه حتى نفوز برضاه ، ونحصل على اسعاده

الربع الثالث :

دعوة الرسول

❦ سورة البقرة نزلت بعد أن هاجر المسلمون الى المدينة ، وصارت لهم بالهجرة وحدة خاصة ، وجوار ممن أوتوا الكتاب من قبل .. وقد كان من المرتقب أن يلبي هذا الجوار الجديد دعوة النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ، وكانوا يطلبون به قبل مجيئه النصره على أعدائهم ، ولكن خاب الفأل وضاع المرتقب ، وحملهم الحسد والبغى على الاعراض والتكذيب والانكار ، فتحدثت السورة عنهم في أربع وثلاثين آية ، بدأها الله وختمها بندايتهم ونسبتهم الى آيهم ، يستحقهم على الايمان ، ويذكرهم بنعمته عليهم : « يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم واياى فارهبون ، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ، ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا واياى فاتقون ، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » /

اتعراف رؤساء بنى اسرائيل

ثم بدأ ييكت الرؤساء - الذين يتلون الكتاب ، ونصبوا أنفسهم لتعليم الناس أحكامه - على انهم يتركون أنفسهم للشهوات والأهواء دون تركية ولا تطهير مع أنهم في الوقت نفسه يأمرؤن الناس بالبر والخير ، ويحكمون لهم بالهدى والايمان ، أو يحكمون عليهم بالضلال والكفر ، ويرشدهم

الى الطريق الذى يقودهم الى الخير فى أنفسهم وفى جماعتهم « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكيرة الا على الخاشعين ، الذين يظنون أنهم ملاقون ربهم وانهم اليه راجعون »

ثم يعود فيذكرهم مرة أخرى بالنعم التى أنعم بها عليهم فى شخص أسلافهم ويحذرهم يوم العدل والقصاص : « واقنوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ، ولا هم ينصرون » ..

تذكرهم بنعم الله

ثم يأخذ بهم الى الماضى فيذكرهم بنجاة أسلافهم من فرعون ، وقد كان يذيقهم سوء العذاب ، يذبح أبناءهم ويترك نساءهم ، ويذكرهم بأن أنجاهم كان بأسلوب الهى لا قدرة للانسان عليه ، ولا سبيل له فى الاهتداء اليه : كان يلقى البحر وتهته طريق لهم فيه حتى اذا ما جاوزوا البحر ونجا جميعهم ، وأتبعهم فرعون وجنوده ، أطلق البحر على فرعون وقومه وغشيهم من اليم ما غشيهم ، وأضل فرعون قومه وما هدى : « وأغرقنا آل فرعون وأتم تنظرون » . نعمة مزدوجة ، فضل وقدرة ، أنجاهم وأهلك عدوهم ..

ويذكرهم بعفوه عنهم حينما عبدوا العجل فى غيبة موسى ، ويذكرهم بنعمة ازالة التوراة التى بها يعرفون الحلال والحرام ، ويفرقون بين الحق والباطل . ويذكرهم بعلاجهم من أثر الصاعقة التى أخذتهم حينما تمردوا ، وقالوا لموسى : لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة : « ثم بمشاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون »

ويذكرهم بنعمته عليهم حينما جنوا عن دخول الأرض المقدسة ، وقالوا : « ان فيها قوما جبارين » ، ففضى عليهم بالبقاء فى الصحراء ، فأنهين أربعين سنة ، تأديبا واعدادا لذرية صالحة منهم . يذكرهم وهم فى ذلك التأديب بنعمة تظليلهم بالعمام ، يقيهم وهج الشمس ، وشدة البرد ،

ونعمة انزال المن والسلوى ، ابقاء لهم ، ورحمة بهم : « كلوا من طيبات ما رزقناكم » ..

ويذكرهم بما كان منهم بعد أن خرجوا من التيه ، وبعد أن رأوا نعمة الله عليهم فيه : يذكرهم بتمكينه إياهم من دخول الأرض المقدسة ، والتمتع بخيراتها ، وإأمرهم بالشكر على النعم ، وتقدير الفضل والرحمة ، والاعتراف بالذنب . ولكنهم مع هذا كله يبدلون قولاً غير الذى قيل لهم : يستمرئون العصيان ، وينغمسون فى الطغيان ، فينزل عليهم العذاب : « رجزا من السماء بما كانوا يفسقون » وهكذا سنة الله فيمن يكفر بعمه فلا يستمع لواجب الشكر ، ولا يقوم بحق العبودية ، وينزل فى أفعاله وسلوكه على حكم الشهوة والهوى

الربع الرابع :

ثرق وطقيان

* والحديث فيه لا يزال مع بنى اسرائيل ، يذكرهم بالنعم على أسلافهم فضلا ورحمة وبالنقم عظة وتأديبا : أقاموا فى صحراء التيه وانقطع عنهم الماء ، فطلب لهم موسى السقيا من ربه ، فيأمره أن يضرب الحجر بعصاه ، فتفجر منه عيون الماء ، فيأكلون ويشربون ، ويأخذ الله عليهم العهد بأن لا يفسدوا فى الأرض

يذكرهم الله بهذه النعمة ، ويذكرهم بتمردهم فى طلب الماديات ، كما تمردوا بطلب رؤية الله من قبل : « لن نصبر على طعام واحد » . ثرق وطقيان فهم يعلمون أنهم فى صحراء لا ماء فيها ولا زرع ، ولا تثبت شيئا مما يطلبون ، ولكنه العناد والتمرد ، يذهب بصاحبه فى الضلال كل مذهب ، ويطلب به الأدنى بدل الأعلى : « أتمتبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ » ، ومع هذا فلکم ما سألتكم : اخرجوا من التيه وادخلوا مصرا .

(هـ) من الآية ٦٠ الى نهاية الآية ٧٤ من سورة البقرة

تنت لكم أرضها ما طلبتم ، وقوموا بحق الله ، واستمعوا لأنبيائه . ولكنهم يصرون على طريقتهم ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، ويعصون أوامر الله ، ويعتدون على الحقوق والحرمات ، ولا يزالون كذلك حتى يضرب الله عليهم الذلة والمسكنة ، ويوعدوا بغضبه ونكاله « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »

إيمان وعمل

وبعد ذلك ترشد الآيات الى أن أساس النجاح والخسران ليس في النسبة الى رسول ما ، دون الأخذ بأحكامه وارشاداته ، وانما هو في صدق الايمان بالله واليوم الآخر ، والعمل الصالح ، فمن يؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر ، ويعمل صالحا « فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . وفي هذا ارشاد الى أن القيم الرفيعة لا تحفظ عند الله بالأحساب ، ولا بالأنساب ، وانما تحفظ بمعان فاضلة تملأ القلب ونظير آثارها الطيبة في الحياة

عود الى التذكير بالنعم

ثم تعود الآيات الى تعداد النعم ، فتذكرهم بأخذ الميثاق عليهم أن يعملوا بالتوراة وأن يأخذوا أحكامها بقوة ، وأن يتجهوا الى اصلاح أنفسهم بها لعلهم يتقون ..

وتذكرهم بآية من آيات الله ، كان جدرا بهم أن يعتبروا بها ، وأن يعلموا ان القادر عليها قادر على أن يقلبها عليهم ، فيصبحوا بها جائئين ، ولكنهم ظلوا بعدها على شأنهم في العناد والمكابرة ، ومع هذا فقد امتدت اليهم رحمة الله ، وعاملهم بفضلهم وإحسانه ، ولم يشأ أن يأخذهم بآياته : « فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » . ثم تذكرهم بما كان من بعض أسلافهم حينما أمرهم الله أن يتفرغوا في يوم السبت لعبادته فعصوا ، محتالين بطريقة عجيبة وهى أن يحجزوا السمك يوم السبت في حظائر ويتركوه فيها ليأخذوه في اليوم الذي بعده ، فضرب الله عليهم

الجزى وسلبهم خصائص الانسانية الفاضلة ، وملا قلوبهم بالطمع والشره ، شأن القردة ، وكانت تلك عقوبة ظاهرة فيهم ، وفي أسلافهم من بعد : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين »

ثم تذكرهم الآيات بموقف من مواقف العناد التي وقها آبائهم من قبل ، وكانت سببا في التشديد عليهم : تقع فيما بينهم حادثة قتل لا يعرف فيها القاتل ، ويختلفون على أنفسهم فيه ، فيلتجئون الى موسى ويطلبونه بمعرفته ، فيأمرهم بناء على ارشاد ربه أن يذبحوا بقرة ، فيقابلوا الأمر بالاستهزاء ويسألون عنها : في منها ، في لونها ، في شأنها كله ، حتى ضيقوا على أنفسهم ، ولم يعثروا عليها الا بعد شدة ، فتذبح البقرة ويضرب القاتل بجزء منها ، فيحيا ويخبر بقاتله ، ومع هذه الآية الواضحة القوة تظل قلوبهم قاسية ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة : « وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون »

الربع الخامس :

عناد ونفاق

✽ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطمعون في أنهم يسارعون الى الايمان به وذلك نظرا الى أنهم أهل دين سماوى ، أصوله هى أصول رسالته وكتابهم يشر به ويذكر أوصافه ، ولكن الله يعلم منهم خلاف ذلك ، فهم سلالة هؤلاء الذين احتفظ لهم التاريخ بكثير من المساوئ الدينية ، ومواقف العناد والمكابرة لرسولهم ، ولم يعملوا على تطهير أنفسهم مما كان عليه الأسلاف ، وقد قص الله على نبيه فيما سبق كثيرا من مساوئهم ، كما قص عليه كثيرا من النعم التي كان يالجهج بها ،

المرّة بعد الأخرى ، وفي هذا وجه الخطاب الى النبي وأصحابه باستبعاد ايمانهم ، وبأنهم على عكس ما يطمعون . وأخذ يلتفت الأنظار الى أنهم في الانحراف عن الحق يشقون طريق أسلافهم ، ويسمرون على منهجهم ، فمنهم فريق يسمع كلام الله ويفهمه على وجهه الصحيح ، ثم يعرفه ويصرفه الى غير وجهته ومنهم فريق يناقش المؤمنين فيظهر لهم الايمان ، ويذكر ما يجده في التوراة من أوصاف محمد ، وإذا خلا بعضهم الى بعض تعاتبوا وتلاوموا ، وقالوا لبعضهم : « أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون »

ومنهم فريق لا يعلمون التوراة الا تلقاها من أفواه الأخبار والرؤساء على حسب ما أرادوا لها من التحريف والكذب والتدليس . هؤلاء الرؤساء الذين يكتبون الكتاب للناس بأيديهم على حسب أهوائهم ، وينشرونه عليهم « ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » هذه بعض خلالهم ، فكيف تطمعون في سرعة ايمانهم ؟

أكاذيب مردودة

ثم أخذ يتبع كلماتهم المسمومة التي كانوا يلقونها على مسامع الناس ليشككوهم في صدق الدعوة ، ويصدوهم عن تليبيتها ، شأن المبطلين في محاربة الحق في كل عصر وفي كل مكان ، كانوا يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . « ولن تمسنا النار الا أياما معدودة » وكانوا يقولون : « قلوبنا غلف » مقفلة ، لا تدرك شيئا مما يقول ، ولا تتجه اليه ، فيرد الله عليهم بأن تأقيت العذاب أو خلوده لا يعرف الا من جهته سبحانه ، فهل أنزل عليكم فيه وحيا ، وأخذتم به عليه عهدا : « أم تقولون على الله ما لا تعلمون » ؟ ..

الجزاء من جنس العمل

وليس المسألة عند الله مسألة محاباة يجب أو بئنة ، وإنما هي ذات مبدأ عام ، وحكم عام ، ان تحقق المبدأ تحقق الحكم ، وان لم يتحقق

المبدأ لم يتحقق الحكم ، وبنو اسرائيل وغيرهم في المبدأ والحكم سواء :
 « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ..

هذا هو المبدأ ، ونحن اذا جئنا نطبقه على حالتهم ، وجدناهم قد أخذ الله عليهم الميثاق أن يعتقدوا الحق ، وأن يفعلوا الخير : « واخذنا منكم ميثاقاً ألا تفعلوا الشر ولا تفترقوا الا بالله وبالوالدين احساناً » . كما أخذ عليهم الميثاق ألا يفعلوا الشر ولا يفتروا المحرم : « واخذنا ميثاقكم لا تفككون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . ثم وجدناهم قد قفسوا المهدين ، فتولوا عن فعل الخير ، وتظاهروا بالاثم والعدوان . واذن فبحكم المبدأ ليس جزء من يفعل ذلك منهم : « الاخرى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون »

ايثار الغنى سبب البلاء

ثم كشف لهم الغطاء عن سبب هذه المخالفة الكامن في نفوسهم ، وانه هو ايثارهم الحياة الدنيا وزخارفها على الآخرة ، واهمالهم بذلك تعاليم أنبيائهم الذين أرسلوا اليهم واحدا بعد الآخر يدعونهم الى الهدى والحق فلم يحفلوا بهم ، واستكبروا عن اتباعهم : « ففرقا كذبتم وفرقا تقتلون » . أما قولكم : « قلوبنا غلف » فواقع الأمر ان الله لم يخلق القلوب غلفا مقفلة ، وانما خلقها مستعدة لقبول الحق ، وهم بكفرهم ، وضعوا عليها الخلف والقتل : « بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون » ، وها هم أولاء يعلمون أن نبيا سينت ، مصدقا لما معهم ، وكانوا يطلبون به الفتحة على أعدائهم قبل مجيئه : « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » و وضعوا الخلف على قلوبهم ، وباعوا أنفسهم بالشبهوات والأهواء ، وكفروا بالله ورسوله ، لا نزولا على حجة ، وانما بغيا وحسدا ، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده : « فبأعدوا بغضا على غضب ولكافرين عذاب مهين » ..

وكان من كلماتهم التى يبررون بها عدم ايمانهم ، اذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قولهم : « تؤمن بما أنزل علينا » فهو الذى تثق بأنه من عند الله ولا شأن لنا بغيره ، فيرد الله عليهم : بأن القرآن الذى يطلب منهم الايمان به ، هو « الحق » الذى تشهده الفطرة ، ويشهد بصحته الوجدان ، وهو مصدق لما أنزل عليهم ، فاذا كفروا به فقد كفروا بما أنزل عليهم . ثم كيف يقبل منهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ، وقد قتلوا أنبياء الله الذين بلغوهم إياه ؟ ! وكيف يقبل منهم وقد حفظ لهم التاريخ انهم عبدوا العجل فى غيبة موسى بعد أن جاءهم بالبينات ، وانهم قالوا حينما أخذ عليهم الميثاق بما نزل عليهم : « سمعنا وعصينا » ؟ أهذا ايمانهم بما أنزل عليهم ؟ ! « قل بئسما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين »

الربع السادس :

مزاعم باطلة

والحديث فيه لا يزال فى شأن بنى اسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومناقشة كلماتهم التى كانوا يسمعون بها جو الدعوة ، ويلبسون بها على الناس . وقد كان فيها قولهم : « تؤمن بما أنزل علينا » ، ومعناه انهم لا يؤمنون بما سواه . فرد الله عليهم بأن القرآن الذى يطلب منهم أن يؤمنوا به هو الحق ، وانه مصدق لما أنزل عليهم ، فكيف يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ؟ ! وكيف يصدقون فى هذا وقد قتلوا أنبياءهم من قبل ، وحفظ لهم التاريخ انهم عبدوا العجل فى غيبة موسى : « ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . ثم يختم الرد عليهم بقوله : « قل بئسما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين »

ثم يرد عليهم مزاعم أخرى باطلة ، كانوا يقولون : « ان الدار الآخرة

خالصة لنا لا ينال نعيمها أحد سواها ، قليل لهم اذن : « فتمنوا الموت ان كنتم صادقين » . ثم يتحدثهم بما لا يحجزون عنه . ويستخرج السبب الواقعي الذي تنطوى عليه قلوبهم من حب الدنيا وشدة الحرص عليها : « ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم » . « ولنجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا » . ثم يكشف عن واقع أمرهم : « يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة » خوفا من العذاب الذي يلاقونه ، ولكن ليعلموا أن التعمير في الدنيا مهما طال أمده ، لا يبعدهم عن عذاب الله ، فهو لاحق بهم لا محالة ، ولكل بداية نهاية ، ولكل أجل كتاب : « والله بصير بما يعملون »

ثم كان من كلماتهم في عدم الايمان بمحمد قولهم : ان الذي ينزل عليه بالوحي هو جبريل ، وان جبريل بينه وبينهم عداوة ، وقد رد الله عليهم بأن جبريل ما هو الا رسول ، نزله بأذنه على قلب محمد ، وبأن ما نزل به جبريل لم يكن مخالفا لما عندهم ، بل كان مصدقا له ، وكان هاديا ومنقذا من الضلال ، واذن فعداوة جبريل ، عداوة لمن نزله ، وتكذيب منهم لما عندهم ، وعداوة للهداية . والعاقل لا يرفض الهداية أيا كان مصدرها ..

ثم يوضح الله الحق في هذا الشأن ، وهو ان ما نزل به جبريل أو غيره من الملائكة على محمد ، أو على غيره من الأنبياء هو في حقيقته من الله وبأمر الله ، فمن اتخذ أحدا منهم عدوا فقد عادي الله .. ومن عادي الله ، عاداه الله : « قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بأذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ، من كان عدوا لله وملائكته ورسله ، وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين »

الاسلام دين الفطرة

ثم أخذ يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أنزله عليه من آيات بينات واضحة لا يكفر بها الا من قسد طبعه ، وزاغ عن فطرته . فلا تكثرت يا محمد بكفر هؤلاء الذين فسقوا عن أمركا ، وكلما عاهدوا عهدا

لبذه فريق منهم ، وهذا شأنهم في اليهود ، وهو كشأنهم فيما ينزل مصدقا
لما معهم . وتكذيبهم لما يصدق ما معهم تكذيب لما معهم ، وبهذا يصيرون
كأنه لم ينزل عليهم شيء ، وكأنهم لا يعلمون

ما كفر سليمان وما فعل الملوك

نبذوا هداية الله قديمها وحديثها ، وأخذوا يصرفون الناس عن النظر في
الحقائق بالأوهام والأكاذيب ، التي كان يخرعها المردة المفسدون عن ملك
سليمان ، وعما أعطاه الله للرجلين الصالحين يابيل هاروت وماروت ..

كانوا يخرعون أن ملك سليمان أساسه السحر والشعوذة . وإن الملكين
عندهما أشد أنواع السحر التي تفرق بين المرء وزوجه ، ومثل هذه
الأحاديث شيوع ، فشاعت بين الناس حتى تأثروا بها ، واتخذوها ديدنهم
في الحياة ، وشغلوا بها حتى صرفتهم عن كل خير وفضيلة . وقد بين الله
الحق فيما اختلفوا على سليمان وعلى الملكين ، وقرر أن سليمان ما كان
ساحرا وما كفر بتمعة ربه ، إنما كان هاديا ورسولا ، وإن الملكين : الرجلين
الصالحين ما كانا بمفسدين في الأرض ، ولا بمدلسين على الناس ، وإنما
كانا ناصحين أمينين : « وما يعلمان من أحد حتى يقولان إنما نحن فتنة فلا
تكفر » ، ولكن المفسدين أنكروا على سليمان النبوة والملك الإلهي ، كما
أنكروا فضل الله على الرجلين الصالحين في معرفة خصائص الأشياء وأسرار
النفوس ، وزعموا أن ما عندهما وما عند سليمان سحر وشعوذة ، وبهما
بلغا ما بلغا ، فاتبعوه على ما رسموا وتضلوا ، وأخذوا ينفثون به في
أزواط البشرية لتحل ، والصلوات الانسانية لتتقطع : « يفرقون به بين
المرء وزوجه » ، بين الوالد وولده ، بين الأخ وأخيه ، بين الصديق
وصديقه ، وبالتالي بين الرسول وقومه ، وبين الناس وهداية الله : « وما
هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ،
ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم
لو كانوا يعلمون »

وعبرتنا من تلك القصة أن نعني بالحقائق النافعة ، ولا تشغل أنفسنا بالأوهام والخيالات

ثم تحذر الآيات المؤمنين مخاطبة النبي ببعض الكلمات التي كان يستقلها المعاندون في الاستهزاء بالرسول ، وتأمرهم بالسمع والطاعة وتوعد المستهزئين بالعذاب الأليم . ثم ترشد الآيات إلى أن عناد الكافرين منشؤه كراحتهم أن ينزل على المؤمنين خير من ربهم ، ولكن الله يخص برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم

الربع السابع :

المعجزة شأن من شئون الله

✽ والحديث فيه أيضا لا يزال في بنى إسرائيل ، وقد كان من كلماتهم في التأثير على الناس وصفهم عن الايمان بمحمد ، انه لم يأت بمعجزة تدل على انه رسول من عند الله ، وكانوا يطلبون معجزات مثل معجزات موسى وعيسى .. وكان العرب مثلهم في هذا الشأن ، فرد الله عليهم بأنه لا يترك معجزة من المعجزات السابقة التي يذكرونها ويطلبون مثلها ، أو التي أنساهم إياها فلا يذكرونها ، إلا أتى لرسوله محمد بمعجزة هي خير من المعجزات السابقة ، أو مثلها على الأقل في الدلالة على صدقه : « ما تنسخ من آية أو تنسخها فات بخير منها أو مثلها »

فالمعجزات شأن من شئونا ، فنختار منها ما نعلم أنه أوفق للمصلحة ، وأقدر على الاقتناع وأنسب للعصر . ثم أخذ يذكروهم بسؤال أسلافهم لموسى ، وحذروهم أن يسألوا محمدا كما سئل موسى من قبل ، وأشار إلى أن هذا عدول عن الايمان إلى الكفر : « ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل » . وفي هذا تحذير لضعاف الايمان من المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم ، أو يسيروا في طرقهم وقد أرشدهم إلى أن هؤلاء

المشككين يودون أن ترجعوا كفارا ، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ، فاحذروا التأثير بهم ، ولا يحملنكم بفضهم اياكم أن تعتدوا عليهم : « فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره » ، وعليكم تطهير أنفسكم بالصلاة ، وتقوية روابطكم بالزكاة : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله »

ثم يعود فيذكر بفرور هؤلاء المكذبين ، وزعمهم انه لن يدخل الجنة الا من كان منهم ، ويطلبهم ببرهان ذلك ان كانوا صادقين . ويقرر أن أساس الأجر عند الله هو اسلام الوجه لله ، والاحسان الى عباد الله : « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون »

مسلك مغرب

ثم أخذ يطمئن المؤمنين بأن خطة هؤلاء في التشكيك والتكذيب والانتكار ، ليست شائفا خاصا بكم ، وانما هي شأنهم حتى فيما بينهم : ينكر بعضهم على بعض ، ويجهل بعضهم بعضا ، والكتاب بين أيديهم ، يزعمون أنهم يؤمنون به ، وانهم أرباب الدين الخالد . وبهذه الخطة الفاسدة التي فرقت كلمة الله اعتدى بعضهم على بعض ، وتصاربوا حتى خربوا أماكن العبادة ، ومنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتقام عبادته . وما كان لهم أن يختلفوا في مثل هذا الشأن ، ولا أن يعتدى بعضهم على بعض بسببه ، فله المشرق والمغرب ، يتعبد في كل مكان : « فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم » . ولم تحف بهم هذه الخطة الفاسدة عند حد الاعتداء عليكم ، أو اعتداء بعضهم على بعض ، بتخريب أماكن العبادة والتقديس ، وانما امتدت أهواؤهم الى الجانب الأقدس ، فزعموا أن الله ولدا ، وطلبوا أن يكلمهم أو يخصهم بآية من عنده ، فيرد عليهم بأن له ما في السموات والأرض ، وبأن كل من فيهما قافت له وخائض ، وانه خالقهما ومدبرهما ، وانه اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون . واذا كان هذا شأنه في الملك والتصرف والايجاد ، فكيف يكون له ولد ينفصل

منه وينسب اليه بالجزئية التي هي أساس النبوة والأبوة : « لم يلد ولم يولد » . ويرد عليهم في طلب مكملة اياهم : بأنه طلب التثنت والاعراض عن الآيات : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون »

توجيه ونصح

ثم وجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم بتأكيد ارساله بالحق بشيرا ونذيرا ، وبأنه غير مسئول عن كفر من كفر ، واعراض من أعرض ، وبأن هؤلاء لا يرضون عنك حتى تترك ما أنت عليه من رسالة ربك وتتبع ملتهم . ثم تحذر الآيات اتباعه في شخصه أن يتبعوا أهواءهم ، ويتأثروا بهم ، بعد ما ظهر لهم من العلم والهدى ، وتذبرهم اذا هم سلكوا طريقهم بحرمانهم من ولاية الله ونصرته : « مالك من الله من ولى ولا نصير »

هذا شأن الكثرة الساحقة من هؤلاء الذين كنت يا محمد تطمح في ايمانهم وسرعة تلييتهم قد بيناه ، ومع هذا فقيهم من يرجى خيره ، وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته ، ويفهمون حكمه وأسراره ، فأولئك هم الذين يصح أن تعلق بهم رجاء الايمان ، وتطمح في تلييتهم دعوتك : « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ، أولئك يؤمنون به » ، أما الأكثرون من الرؤساء المعاندين ، والمقلدين الجاهلين ، فأولئك هم الخاسرون ، الذين لا ينبغي أن تكثر بهم ، ولا أن تطمح في ايمانهم ..

ثم تعود الآيات وتستحثهم على الايمان ، وتصاديهم كما نادتهم أولا بنسبتهم لاسرائيل ، نبي الله يعقوب ، وتذكرهم بنعمة الله عليهم ، وأنه لا يليق بمن كرمه ربه ، وفضله بالحكم والنبوة ، أن يكون حظه من هداية الله الجحود والانكار . وفي سبيل هذا تنذرهم كما أنذرتهم من قبل باقواء يوم الحساب والجزاء : « يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين ، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » ..

سورة آل عمران

الربع التاسع :

أصيب المسلمون في غزوة أحد بما سجلته سورة « آل عمران » وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرا من كلمات الشماتة والتخذيل : « لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » ، « لو تعلم قتالا لا تبغناكم » « لو أطاعونا ما قتلوا »

جزاء الشهداء

(*) وقد أرشد الله في هذا الربع الى حيلة من العلاج الذي يحفظ على المسلمين قوتهم المعنوية من التأثير بكلمات الشماتة والتخذيل . وكان مما أرشدوا اليه فيما يختص بقتلى أحد ، الذين جادوا بأنفسهم في سبيل الله ، انهم ليسوا — كما يظن هؤلاء — أمواتا توارت أجسامهم ، وطويت صفحاتهم ، وذهبوا الى حيث لا يذكرون ، بل لقد ارتقى بهم ايمانهم واستشهادهم الى العندية القدسية ، تشرق عليهم فيها أنوار التجليات ، ويتمتعون بما أعد لهم من الفضل الالهي : « فرحين بما آتاهم الله من فضله » ، وفرحين بما رأوا من المكافأة التي أعدت لآخوانهم الذين تركوهم في الدنيا ، يشقون طريقهم بإيمان مثل ايمانهم ، وجهاد مثل جهادهم . تركوهم يستجيبون لله والرسول ، غير مكترئين بأراجيف المرجفين ، ولا فتن الضالين المكذبين ، بل قالوا : حسبنا الله ، واتبعوا رضوانه . وما زادتهم الفتن والأراجيف الا إيمانا على إيمان ، وقوة على قوة : « الذين

قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا
 حسبنا الله ونعم الوكيل »

وكان مما أرشدوا اليه فيما يختص بهؤلاء المرجفين ، ان ارجافهم —
 وهم الشياطين المفسدون — لا يؤثر الا على مثل أتباعهم ضعاف الايمان ،
 فاسدى العقيدة ، وليس له سلطان على المؤمنين الذين يملأ الايمان قلوبهم
 فيحفظها من التأثير بالأراجيف والفتن ، وسينزل بهؤلاء المفسدين الجزاء
 الذى يستحقون : « انما نملئ لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين » ..

غير من الهزيمة

وكان مما أرشدوا اليه حكمة الهزيمة التى أصيبوا بها وهى : ان الله
 يريد تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة ، وليس من شأنه
 فى ذلك أن يوحى بما فى الضمائر من خبث وتفاق ، وانما شأنه ومنته أن
 يصطفى رسلا يدعوهم الى الايمان وفى ظل السلم يختلط الكاذب بالصادق ،
 والخبيث بالطيب ، فيجربى الله أحداثا ويسوق شدائد ، تميز الخبيث من
 الطيب وتطهر جماعة الايمان الحق ، فيوافيهم بالنصر والتأييد : « فآمنوا
 بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم »

عاقبة النضال

وكان مما أرشدوا اليه ان هؤلاء الذين يقبضون عن الاتفاق فى سبيل
 الله ، ويخلون بما آتاهم الله من فضله : « سيطوقون ما بخلوا به يوم
 القيامة » ويكون حملا ثقيلًا فى أعناقهم لا يستطيعون التخلص من تبعاته ،
 وسيرجع ما بأيديهم الى الله الذى له ميراث السموات والأرض ، والذى
 أنعم عليهم به من فضله ليلوهم أشكرون أم يكفرون

وبهذه المناسبة عرضت الآيات للتحقير من شأن كلمات كان يلقيها الإعداء
 بقصد الحط من مكانة الرسالة وصاحبها عليه الصلاة والسلام : « ان الله
 فقير ونحن أغنياء » ، « ان الله عهد البنا ألا قومن برسول حتى يأتيانا
 بقربان تأكله النار » . وتتوعدهم بالعذاب الليم ، وتأمّر الرسول بأن

يرد عليهم بقوله : « قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموه ان كنتم صادقين » ؟

تمسلي

ثم تأخذ فى تمسلي الرسول فى تكذيب القوم له ، بأن اخوانه السابقين قد كذبتم أمهم من قبل بعد أن جاءوهم بالبينات ، وكان جزاء الرسل لما صبروا النصر والتأييد ، وجزاء القوم المكذبين الخزي والدمار . وتلك سنتنا مع الأولياء والأعداء ، وستنقضى هذه الدنيا وتذهب كل النفوس الى بارئها وتوفى كل نفس ما عملت ، ويرى المؤمنون الصادقون ما أعد لهم من نعيم دائم ، ويرى الكافرون المكذبون ما أعد لهم من عذاب أليم : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور » ..

الربع العاشر :

اعداد واستعداد

(*) بعد أن أرشد الله المؤمنين الى حكمة الهزيمة التى أصابهم فى أحد ، لفت أنظارهم الى ان ما أصابهم فى تلك الغزوة ليس آخر ابتلاء يصيبهم من أعدائهم ، وأكد لهم انهم سيختبرون فى مستقبل حياتهم بالشدائد فى الأموال والأنفس ، بالفعل والقول من فرقى المعارضين لهم ، وسيرون أذى كثيرا .. فلا يظنوا ان الأمر يقف عند حد هذه الغزوات الأولى ، فمرحلة الجهاد طويلة ، وتضحيات النصر كثيرة ، فليوطنوا أنفسهم عليها ، ويستعينوا على تحملها بالصبر والتقوى : « لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور »

ثم أخذ يذكرهم بسوء عاقبة أعدائهم بجرائهم التي اقترفوها وصدوا بها الناس عن الإيمان بالحق ، فهم قوم نقضوا ميثاق الله ، وبذوه وراء ظهورهم ، واشتروا به ثمنا قليلا ، وفرحوا بما ارتكبوا في جنب الله ، وعملوا جهدهم على أن يستقد الناس فيهم أنهم أبناء الله وأجباؤه ، وحملوهم بذلك على أن يعظموهم وأن يسموا لدعوتهم في التآليب ضد الحق الذي يدعو اليه الرسول وصحبه المخلصون : « لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم »

الامر والتدبير لله وحده

وبعد أن تفرغ الآيات من ارشاد المؤمنين الى ما يجب عليهم من الصبر والتقوى في مواقف الجهاد والاخلاص في الدعوة ، والى ما سينزل بخصومهم من عاقبة كيدهم وطفائهم ضد الحق وأهله ، تأخذ في تقرير ربوبية الله ، وانه صاحب الأمر والملك والتدبير في السموات والأرض ، لا شأن لأحد فيهما سواه . فهو القادر على الوفاء بما وعد المؤمنين ، وما توعد به الكافرين : « والله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير » ..

وجوب النظر في آيات الله

ثم تأخذ الآيات في فتح أبواب العظة والاعتبار ، ودلائل القدرة للذين خلصت قلوبهم من الأهواء والشهوات ، وتحكم التقاليد الباطلة : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب » ثم تصف أولى الألباب بصفتين : هما الحبل المتين الذي يصل الانسان بربه ويقيه شر المآثم والطفيان في هذه الحياة : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » أى يذكرونه بعظمته وجلاله وقدرته في جميع أوقاتهم ، وفي جميع شئونهم ، ثم يكون هذا الذكر نتيجة لتدبرهم في خلق السموات والأرض وما فيها من اتقان وابداع ، وعجائب وأسرار ، فليس

ذكرنا ينطلق به اللسان ، ولا يدفع اليه الجنان ، انما هو ذكر ينبع من القلب الى سماء الرب ، فيرفع همة صاحبه فينطلق لسانه بالدعاء وقلبه بين الخوف والرجاء : « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » تنزيها لك عن الباطل في خلقك وقطك وحكمك : « فقنا عذاب النار » بدوام توفيقك وعنايتك . ثم يذكرون مآل غضبه سبحانه على الذين ظلموا الحق فافكروا ربوبيته وكفروا برسالته ، فيكون دعاؤهم : « ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته ، وما للظالمين من أنصار » .. ثم يؤكدون تلييتهم لدعوة الحق التي ارتضاها لعباده على لسان نبيه ، ويلتمسون منه المغفرة والانعام عليهم بما وعد المؤمنين المخلصين فيكون قولهم : « ربنا اتنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنّا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ، ربنا وآتتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد »

هذا موقف الذاكرين لربهم ، المفكرين فيما خلق ودبر ، عرف منهم الصدق في الايمان والذكر والتفكير والتنزيه : « فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ، بعضكم من بعض » لا تفاضل بينكم الا بالعمل والتقوى ، وقيام كل بما طلب منه . ثم يذكر بعض أسباب النعيم وتكفير السيئات ، والمثوبة الدائمة ، ويخص أهم ما يطلب من المؤمن وقت ثورة الكفر على الايمان ، فيذكر الهجرة والاخراج من الديار ، والايذاء في سبيل الله ، والقتال والقتل ، ويجعل هذه أبرز دلائل الايمان ، وأقرب ما يوصل الانسان الى ثواب الله ورضوانه : « والله عنده حسن الثواب »

تسليية وتوصية

ثم أخذ يسليهم عما كلفوه من مشاق الجهاد ، ويحذرهم الاعتزاز بتقلب
الذين كفروا في البلاد ، ويؤكد لهم انه متاع قليل ، ثم ماواهم جنتهم وبئس
للؤاد ..

أما المؤمنون الذين اتقوا ربهم فماواهم جنات تجري من تحتها الأنهار
ثم يرشد احقاقا للحق الى ان من أهل الكتاب ، الذين يطاربونكم
ويناصبونكم العداء ، طائفة تؤمن بالله ، وتؤمن بما أنزل اليكم وما أنزل
اليهم ، خاشعين لله ، لا يؤثرون دنياهم الثانية على رضا الله الباقي . وبين
ان هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ، وفي هذا اطماع لغيرهم من أهل الكتاب
في ان يعدلوا عن موقفهم من المؤمنين ، وأن ينهجوا منهج اخوانهم
الخاشعين لله ، المحافظين على حدوده

ثم تختتم السورة بهذه الوصية الفذة ، التي بها يتحقق الخير كله ، وبها
يُظلم النصر ويحق الجزاء ، ويتم الفلاح : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون »

سورة النساء

الربع الأول :

(*) سورة النساء أطول سورة مدنية بعد سورة البقرة ، وهي سورة مليئة بالأحكام التي ينظم بها المؤمنون شئونهم الداخلية ، والأحكام التي يحفظون بمراعاتها وتنفيذها كياناتهم واستقلالهم ، ويدفمون بها كيد الكائدين ، وإغارة المحاربين . وسميت بسورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن ، بدرجة لم توجد في غيرها من السور ، ولذلك أطلق عليها « سورة النساء الكبرى » في مقابلة « سورة النساء الصغرى » التي عرفت في القرآن بسورة « الطلاق »

الناس من أصل واحد

وقد افتتحها الله ببناء الناس كافة ، وأمرهم جميعا بتقوى الله ، وذكرهم في سبيل ذلك الأمر بنعمة الخلق والإيجاد من نفس واحدة « خلق منها زوجها » وكان منها الناس جميعا رجالا ونساء ، وبذلك جمعهم أصل واحد : أبوة واحدة ، أمومة واحدة ، وربطت بينهم رحم واحدة ، هي رحم الإنسانية العامة . ثم أعاد الأمر بتقوى الله الذي اليه تفرع القلوب ، وتتوحد العلائق ، كما أمرهم بتقوى الأرحام التي بينهم والتي ترجع الى أصل واحد ، كانت منه الشعوب ، والقبائل ، والأسر . وقد مهدت بهذا كله للأحكام التي وضعها الله للناس ليحفظ قوتهم وضعفهم

رعاية اليتيم

ومن هنا ذكرت أحكام اليتيم الذي فقد أباه ، والسفهاء الذين لا يحسنون التصرف ، والنساء اللاتي تنتظمن ولاية الرجال ، ففى اليتامى أمرت بحفظ أموالهم حتى يسلموها عند رشدهم كاملة غير منقوصة ، وحذرت الاحتيال على أكلها عن طريق المبادلة « ولا تبدلوا الخبث بالطيب » . أو عن طريق الخلط : « ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم » . ووصفت ذلك بأنه اثم كبير . كما أرشدت الى ترك الزوج من اليتامى عند خوف استغلال الحياة الزوجية فى أكل أموالهن ، وعدم العدل معهن . وأرشدت الى أن لهم فى غيرهن من النساء متسعا للزوج منهن ، واحدة ، ومثنى ، وثلاث ، ورباع

وذكرتهم فى هذه الحالة أيضا بالعدل بين النساء حتى اذا لم يأنس الرجل من نفسه القدرة على العدل بين المتعددات من الزوجات ، وجب عليه الاقتصار على واحدة ، تنزيها لنفسه ، واستبراء لدينه : « ذلك أدنى ألا تعدلوا » ..

تشريع اليهود

وبهذه المناسبة أمرت باعطاء الزوجات مهورهن التى أطلق عليها « نحلة » أى فهى ليست أجرا ، ولا ثمنا ، وانما هى عطاء يوثق المحبة ، ويربط القلوب ويديم المشرة

حفظ اموال اليتامى والسفهاء

وفى جانب السفهاء وهم الصغار الذين لا يعقلون والمجانين والمعائيه ، وكل من لا يحسن التصرف ، حذرت دفع الأموال اليهم احتفاظا بها لهم ، وابقاء عليها للأمة ، فهى فى الواقع مال الجميع . وأشارت الى تنميتها واستثمارها عن طرق التنمية والاستثمار المشروعة ، وجعلت رزقهم وكسوتهم من أرباحها لا من أصولها ، كما أمرت بمعالجة السفهاء من السفه بإرشادهم الى الحكمة وحسن التصرف وفائدة حفظ الأموال .

وأمرت بمثل ذلك في جانب اليتامى : « وابتلوا اليتامى » أى اختبروهم في المعاملات حتى يتعودوا البيع والشراء . ثم حددت الوقت الذى تسلم فيه الأموال اليهم وهو وقت الرشد ، بعد أن يصلوا الى سن البلوغ ، فمن لم يبلغ لا تسلم اليه أمواله ، ومن بلغ ولم يرشد لا تسلم اليه أمواله . وكانت تلك التعاليم مصدرا لقانون المجالس الحسينية فيما يختص بالحجر على السفه ، والقوامة عليه وعلى اليتيم . ثم أباحت الآية للأوصياء أن يأخذوا من أموالهم بقدر كفايتهم إذا كانوا فقراء : « ومن كان غنيا فليستغفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » . ثم ختمت الآيات هذه الأحكام بتهديد الأوصياء في أبنائهم الذين يتركونهم في كفالة غيرهم ، ليفعلوا مع أبناء غيرهم ما يحبون أن يفعل الغير مع أبنائهم ، كما هددتهم بالعذاب الأخرى الذى صورته الآيات بأقوى ما يقطع من النفس جشعها : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم » ، « ان الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم فارا وسيصلون سعيرا » ..

الآرث فى الاسلام

وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطلاق ، ويقولون لا يرث الا من طعن بالرماح وذاد عن الحوزة ، وحاز الغنيمة ، فأبطل الله ذلك وجعل الميراث بسببين اثنين : النسب والزوجة ، وبهما عم الرجال والنساء ، والصغار والكبار ، وجاء فى ذلك على وجه العموم أولا : قوله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » ..

ثم جاءت آيات الربع الثانى وفيها التفصيل والتصريح بما يعم الرجال والنساء ، والصغار والكبار ، والأزواج والزوجات ، ثم أرشدت الآيات الى مبدأ له أثره العظيم فى تطيب قوس الذين يحضرون القسمة والتوزيع

من الفقراء والمساكين والأقارب الذين لا يرثون ، « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً » وهذه الآية مستند قوى لمن أراد لضريبة التركات مستنداً الهيكلياً كريماً من كتاب الله ووجهه ، أما المبادئ التي روعيت في توزيع التركات وتقسيم الميراث ففي قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .. »

الربع الثاني :

تفصيل الميراث

(*) بين الله في هذا الربع ، وفي آخر آية من السورة ، الوارثين والوراثات ونصيب كل وارث بالوصف الذي قرره الله سبباً للاستحقاق ، فذكر الارث بالبنوة ، وبالأبوة ، وبالأومة ، وبالزوجة ، وبالأخوة وأهمل استحقاق الارث بالتبني الذي كان معروفاً عند الجاهلية . وقد جاء ذلك كله في ثلاث آيات : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... » ، « ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... » ، « يستوفى كل الله يفتيكم في الكلالة ... » وفي هذه الآيات الثلاث بين ميراث الإبناء : « للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف » وميراث الوالدين : « ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ، فلأمه الثلث ، فإن كان له أخوة فلأمه السدس » . وميراث الزوج : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن » . وميراث الزوجة : « ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلهن الثلثان مما تركن » . ولا يخفى ما في تحرير الارث بالزوجة من تركيز الأسرة على أساس قوى في تبادل التعاون

والشعور بالمسئولية المشتركة ، حتى كان الزوجية نوع من النسب والتقربة الأسرية ..

ميراث الإخوة

أما ميراث الأخوة فيتبع جهة الأخوة ، فميراث أخوة الأمومة ذكر بقوله : « وإن كان رجل يورث كلالة (من لا ولد له ولا والد) أو امرأة ، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث »

وميراث الأخوة الأشقاء ، أو لأب ذكر في الآية الثالثة التي ختمت بها السورة : « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين »

وجدير بالمؤمنين إذا قرءوا هذه الآيات أن يتدبروا قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم » ، وقوله : « وصية من الله » ، وقوله : « يبين الله لكم أن تضلوا » وقوله : « تلك حدود الله » ، وقوله : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين » جدير بهم أن يتدبروا تشديد الله في المحافظة على أحكام الميراث كما بينها يانا شافيا ، ليس محل اجتهد ، ولا قابلا للتغير ، فلا يتحدث منهم متحدث بالاستظهار على تشريع الله ، ولا تغير أحكامه ، وكتاب الله بين واضح ، يتلوه الصغير والكبير ، ويعرف حكمه الفقيه وغير الفقيه

الأثر بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا

وقد صرحت الآيات بأن تقسيم التركة على المستحقين إنما يكون بعد قضاء الديون ، وتنفيذ الوصايا التي لم يقصد بها حرمان مستحق ، أو إبداء وارث ، ومنه يعلم بطلان التصرفات التي تجيء على أساس من حرمان بعض الورثة ، كمادة حرمان الأثاث بالبيع الصوري ، أو بالوقف

الذى أراح الله الناس منه : « من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارء
وصية من الله والله عليم خليم »

حفظ الاعراض

ثم تتقل الآيات ، إلى نوع من التأديب لمن يرتكب الفاحشة من الرجال
والنساء وهو من قبيل التنبيه على الواجب بعد التنبيه على الحق : ففى
فاحشة النساء : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت ،
أو يجعل الله لهن سيلا » . وفى فاحشة الرجال : « واللذان يأتياها منكم
فأذوهما » ..

تعزيز يؤدب به النساء أو الرجال فى فعل الفاحشة الخاصة بالجنس حتى
يتوبوا ، والتوبة مقبولة عند الله على وجه اليقين اذا فعل الذنب بدافع من
الشهوة أو الغضب ، وسارع المذنب الى الاقلاع والرجوع الى الله .
أما من يفعلها ويرجى التوبة الى أن يحضره الموت ويستشعر مقدماته ،
فتوبته مرفوضة قطعا ، وهى كتوبة الذين يموتون وهم كفار .. أما توبة
الذين يفعلون السيئات عن ألف واطمئنان ، ثم لا يتوبون عن قرب منها ،
فالأية لم تصرح بحكم الله فيها ، فهو اليه ان شاء قبلها وغفر ، وان شاء
رفضها وعاقب ، فليكن المؤمن منها على وجل : « انما التوبة على الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » ، « وليست التوبة
للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن »

تحذير من عادات جاهلية

ثم تعود الآيات فتحذر من بعض العادات الجاهلية التى كانت تامل
بها النساء : كان الرجل يرث نساء أقاربه ، ويتخذها كالمناجى ليأخذ مالها .
وكان يضيق زوجته حتى تبذل له المهر الذى دفعه لها ليتزوج به غيرها ،
وفى هذا وذاك اجحاف ايما اجحاف بالضعيف الذى لا يملك أن يدفع عن
نفسه ، وفيه تعريض للحياة الزوجية للاضطراب والتحلل ، وفيه اهمال

خلق^١ الرحم الانساني العام ، وفي ذلك يقول الله : « لا يحل لكم أن ترهبوا النساء كرهما » ويقول :

« وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، تأخذونه بهتانا واثما مبينا ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا »

الربع الثالث :

المحرمات من النساء

(*) والكلام فيه ، لا يزال في الأسرة ، وفيما يختص بتكوينها ، وترشد الآيات هنا الى أصناف لا يحل الزواج بهن ، ولا تكوين الأسرة منهن ، وذلك لما بينها وبين الرجل من صلات لا ينبغي تعريضها للفساد ، ويجب أن ترفع عن مزالق الحياة الزوجية . ومن هنا حرم الزواج بطلال الأباء ، وقد كان العرب يفعلون ذلك ، وقال فيه القرآن : « انه كان فاحشة وساء سبيلا » ، وحرم الزواج بالأم وان علّت ، والبنت وان نزلت ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وحرم بسبب طارئ وهو الرضاع المكون للبنية مثل ما يحرم بالقرابة . واقتصرت الآية على الأمهات والأخوات ، وجاء في السنة الصحيحة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وحرمت أم الزوجة وان لم يكن الرجل دخل بيتها ، وحرمت بنت الزوجة اذا كان الرجل قد دخل بأماها . وحرمت حلائل الأبناء الذين هم من الأصلاب ، وحرم تحريما مؤقتا الجمع بين الاختين ، ومن في معناهما ، كالمرأة وعمتها وخالتها ، وحرمت المتزوجات واستثنت الآية منهن المهاجرات المؤمنات اللاتي تركن أزواجهن الكفار ، وتبين صدق إيمانهن : « فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجوهن الى الكفار »

لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن اذا
أتيتوهن أجورهن»

ثم صرحت الآيات بحل ما وراء هذه المحرمات ، مشيرة الى فائدة
الزواج من احصان الرجال والنساء ، والبعد عن المسافحة والمخادنة ، كما
أوجبت بذل المهور . وأشارت الى لزوم تخير الزوجات من العناصر الطيبة
وهي الحرائر المؤمنات ، ومنعت التزوج من غيرهن الا عند العجز مع خوف
العنت والمنقعة ، والوقوع في الفاحشة ، ومع ذلك فقد قال الله تعالى :
« وان تصبروا خير لكم » . وذلك محافظة على البيئة الصالحة التي يكون
منها النسل ، ويتربى فيها

التهى عن اكل اموال الناس بالباطل

ثم عرضت الآيات بعد أن أرشدت الى الهدف من هذا التشريع وهو
الهداية الى سبل السعادة والبعد عن حماة الشهوات والمفاسد ، عرضت
الى العنصر الثانى فى حياة الأسر والجماعات وهو « المال » فنهت عن أكله
بالباطل ، والباطل كل ما لم يكن سببا مشروعاً فى حل الأموال كالسرقة ،
والغصب ، والرشوة ، وأجرة البغاء ، والربا ، وما الى ذلك مما نهى الله
عنه وله أثره السيئ فى سلامة المجتمع . ولما كان الاعتداء على المال ، من
وسائل الاعتداء على النفس جاء فى هذا المقام قوله تعالى : « ولا تقتلوا
أنفسكم » ، وتوعدت الآيات بأشد العذاب من يعتدى على أخيه فى ماله
أو نفسه ، كما وعدت بتكفير صفائر الذنوب اذا ما اجتبت هذه الكبائر :
« ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا
كراما » . ولما كان معظم أسباب الاعتداء ، تطلع المقل الى ما بيد الكثير ،
وتمنى أن يكون ما فى يد غيره فى يده ، نهى الله عن ذلك ، وبين أن لكل
كاسب وعامل ثمرة عمله وكسبه فليستقل كل انسان مواهبه وقدرته فى
الكسب والعمل ، ولا يتطلع الى شئ غيره : « ولا تمنوا ما فضل الله به
بعضكم على بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نصيب مما
اكسبن ، واسألوا الله من فضله »

أما المال الذى يورث ولا يكتسب بالعمل فقد بينت الآيات المستحقين فيه وانصاءهم على حسب ما يعلم الله من مصلحة عباده ، وهم أصحاب القرابة والزوجة ، فحافظوا على قاعدة الكسب ، وحافظوا على قاعدة التوزيع ، ولا يعتد بكمضكم على بعض لا فى كسبه ، ولا فى ميراثه : « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم » ..

قوامة الرجل

ولما تضمن تشريع الله للرجال والنساء تفاوتاً فى الأعمال والانصاء ، وكان ذلك مبعثاً لفكرة التسوية عند من لا يحكمون الطبيعة ولا يفهمونها ، بينت الآيات أن الحكمة فى ذلك ترجع الى طبيعة كل من الرجل والمرأة ، فكلف الرجل ، بما له من قوة ، بالجهد والأعمال الشاقة ، ومنح بما عليه من تبعات مالية وغيرها نصيباً أكثر من نصيب المرأة ، وبهذا وذلك كانت له القوامة عليها : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم »

معنى قوامة الرجال

ثم أرشدت الآيات الى أن تلك القوامة ليست قوامة استعباد وتسخير وانما هى قوامة رئاسة ونصح وتأديب ، كالتى بين الرجل وأبنائه ، والراعى وورعته . ومن هنا لم يكن لتلك القوامة أثر بالنسبة لصنف الصالحات القاتات ، وانما كان أثرها بالنسبة لمن يظن فيها التشوز والانحراف ، وبها كان الوعظ والتأديب الذى يجرى فيها بين الرجل وأبنائه : « فان أطعكم فلا تبغوا عليهم مسيلاً » . وكان اذا ما اشتد التشوز ، ووصل الى الشقاق والخلاف الحاد ، اتقفل العلاج من التأديب الذى يباشره الزوج الى التحاكم عند الأهل والأقارب الذين يهمهم شأن الزوجين ، ويعز عليهم أن تدهور الأسرة ، ويتشرد الأطفال .. وبقدر ربة المحكمين ، وإخلاصهم فى إرادة بث الحياة الطيبة بين الزوجين ، يسد الله خطاهم ، وينجهم من

الوسائل ما يعيدون به الى البيت هدوءه واستقراره
 « وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها »
 ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خيرا »

الرابع : الرابع :

الاحسان في كل شيء

(*) والكلام فيه يتجه الى حفز النفوس نحو العمل بالأحكام التي
 ينتهاها السورة فيما يختص باليتامى والأسر وتكوين البيوت ، وذلك عن
 طريق التوجيه الى الاحسان العام ، والى ان سعادة المؤمن ليست معقودة
 بالاحسان الى أسرته وأقاربه فقط ، وانما ترتبط بالاحسان الى كل ما
 يحتاج الى الاحسان

ومن هنا أمر بالاحسان في عبادة الله ، وهي أصل الخير كله ، والاحسان
 فيها افراده بالعبادة والتقديس ، دون أن يكون لغيره شركة ما فيما هو
 من خصائص الألوهية ، ثم ذكر الاحسان الى الوالدين لأنها عماد الأسرة ،
 وفيها يشب المرء على الاحسان ، ثم يمتد الاحسان منها الى الأقارب
 والجيران والأصحاب ، والى كل أرباب الحاجات ، وبهذا ترتبط وحدات
 الأمة على أساس من الرحمة ، وتصبح تلك الوحدات أسرة واحدة ،
 متعاونة في السراء والضراء ، فيتحقق الرحم الانساني العام الذي افتتحت
 بتقريره بين الناس ، ولقت النظر اليه ، سورتنا الكريمة

ثم تشير الآيات الى أن التقصير في هذا الحق الاجتماعي شأن صنفين
 من الناس : صنف يختال ويتكبر ولا يرى لغيره حقا عليه ، فيبخل بنعمة
 الله على عباده ، وبذلك يشيع خلق البخل بين الناس ، فيخلون كما يبخل ،
 ويتقطع ما بينهم من صلوات ، وتحدث بينهم الضغائن والأحقاد : « والذين
 يخلون وأمرؤن الناس بالبخل ويكتون ما آتاهم الله من فضله » .

وصنف يتعاطف على الناس فيحسن اليهم ، ولكن ابتغاء مدحهم اياه ، وتعظيمهم له ، دون أن يدفعه الى ذلك شعور بحق ، أو ايمان بالله : « والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » . ثم يسجل القرآن على هذين الصنفين ، ان الذي أغراهم بالبخل والرياء على هذا الوجه ، الذي يدل على حرمان النفس من الفضيلة ، انما هو الشيطان ، منبع الشر والذيلة : « ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » ثم تثير الآيات عجب الناس من هؤلاء في اعراضهم عن الايمان بالله واليوم الآخر ايمانا يدفعهم الى القيام بالحقوق ، والاخلاص في أدائها على وجه يفرس الفضيلة في نفوسهم ، ويكفل لهم ثواب الله ورضاه ، مع انهم لو أخلصوا لما فاتهم شيء مما يحبون ، ولحصلوا في الآخرة على النعيم الدائم والجزاء الحسن : « ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها » ، وكيف يكون حال هؤلاء يوم يجمع الله الناس ويشهد على كل أمة رسولاها ؟ « يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا »

علاج لادواء النفوس

ثم تسوق الآيات للمؤمنين علاجا من شأنه اذا قاموا على وجهه هذب نفوسهم ، وطهر قلوبهم ، فلا تعرف الى البخل ولا الى الرياء سبيلا ، ذلكم العلاج هو « الصلاة الخاشعة » عصمة الانسان من الفحشاء والمنكر : « ان الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا ، واذا مسه الخير منوعا الا المصلين » . وأرشدهم في ذلك الى تدبرها واستحضار عظمة الله فيها : « لا تقربوا الصلاة وأنت سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . ثم تلفت الأنظار الى تطهير الظاهر حتى تلتقى طهارته مع طهارة الباطن : « وان كنتم جنبا فاطهروا » . وتذكر بنعمة الله عليهم في الاكتفاء بالطهارة الرمزية ، وهي طهارة التيمم حين لا يقدرון على الطهارة الحقيقية ، وهي طهارة الماء . ثم تعرض الآيات بعد ذلك لحالة طائفة يعلم المؤمنون من أمرها ما يعلمون ، من الاعراض عما آتاه الله من أحكام وهداية ، وتحريف الكلم عن

مواضعه ، واتخاذها لأنفسها من عناوين التزكية كأبناء الله وأحبائه ، وما يوهمون به أنهم في غنى عن العمل بنصيهم من كتاب الله وشرعه ، وفي أثناء ذلك تهددهم الآيات بقوله تعالى : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أديبارها ، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » ..

هذا ما يلفت الله نظر المؤمنين إليه في وجوب الأخذ بأحكامه ، وعبرتنا منه أن ترتفع بأنفسنا عن مواطن الذين ييخلون والذين يراءون ، ونعصم أنفسنا عن مسابقة هؤلاء في تحريف الكلم عن مواضعه ، واشتراء الضلالة ، وتركية النفس بمجرد النسبة إلى الرسول أو الاسلام ، فعلى هؤلاء الذين ينتمون إلى كتاب الله ، ويقولون نحن مسلمون لله ، أن يتسذبوا هذا التهديد الإلهي ، وأن يعلموا أن هذا التهديد سنة الله مع كل من أعرض عن ذكره ، ونبذ شرعه وأحكامه ، وحرّف كلمه عن مواضعه ، ثم عليهم أن يستمعوا إلى وعيد الله لمن حاد عن طريقه : « إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . ثم إلى وعده لمن التزم حدوده وأحكامه : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا » ..

الربيع الخامس :

الإمامة والعقل

(*) والكلام فيه لا يزال في التشريع الداخلي الذي يحفظ على الأمة استقرارها وهدوءها . وقد أرشدت الآيات هنا إلى أن أساس الانتفاع بهذه الأحكام أمران لا تسلم أمة ولا تسعد إلا ببراعتها ، والحرص عليها ، وهما أساس الحكم الصالح ، وسبيل الحياة الطيبة : أداء الإمامات

الى أهلها ، والعدل في الحكم بين الناس . والأمانة اسم للحق الذي أودع عند الانسان ، وكلف حفظه ليوصله الى صاحبه الذي يملكه ، أو الذي ينتفع به ، فيشمل المال ، وأداؤه تسليمه كاملا غير منقوص ، والعلم ، وأداؤه تعليمه على وجهه الصحيح ، والرأى ، وأداؤه إبداءه لمن يحتاج اليه ، أو لمن بيده التنفيذ ، وأداء الأمانات يتناول تيسير طرق الوصول اليها ، كشر الكتب المهدية التي ينتفع الناس بها في دينهم ودنياهم ، وتنقية التعاليم الدينية من البدع والخرافات والأساطير التي تفسد على الناس دينهم وتصورهم ، كما يتناول تنظيم الطرق الزراعية ، وحفر الترع ، وإنشاء المصانع ، كل ذلك مما يجب على الراعى تسهيله للرعية وهو امانة في عنقه ..

أما العدل في الأحكام فيرجع الى تحرى الحق بوسائله ، والبعد عن الهوى والشهوة ، وقد أرشدت الآيات الى أن سبيل الأمانة والعدل انما هو اطاعة الله المشرع ، والرسول المبين ، وأولى الأمر ، القائم على حدود الله ، الذين هم من الأمة ، يحسون احساسها ، ويهتمون بخيرها وسعادتها « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ثم تلت الآيات أنظار المؤمنين الى طائفة تنبت فيما بينهم ، وتظهر ايمانها بشخصية الأمة ، وقلوبها تنكرها ، يزعمون انهم يؤمنون بدين الأمة وقانونها ، وهم في الواقع ينطوون على ارادة التحاكم الى غير دينها الحق تبعا لشيائبيهم ، وسيرا مع أهوائهم : « واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا »

وهذه نابتة السوء ، وجرثومة الشر ، يختبر الله بها كل أمة ، فاحذروهم واحذروا طريقتهم التي تفسد عليكم أمركم : « أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظّم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا »
الا وإن هؤلاء لا يقام لهم وزن عند الله ، ولا تحفظ لهم كرامة الا اذا تابوا وطهروا أنفسهم من رجس النفاق ، وتعاونوا معكم على البر والتقوى ،

وخضعوا لأحكام الله ، واتخذوها حكما فيما ينشأ بينهم من خلاف أو يمرض لهم من حاجة : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما »

ثم تلقت الى أولئك المحرفين وترشدتهم الى ما فيه خيرهم من الامتثال لما يلقي عليهم من أحكام الايمان ، والانتفاع بثمراتها الطيبة : « ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ثباتا . واذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما » . ثم تختتم الآيات هذا التشريع الداخلى الذى تحدثت فيه من أول السورة ، تختمه بوعده كريم لمن يطيع الله والرسول فيه ، وتعددهم برفع مكاتبتهم الى مستوى الذين أنعم الله عليهم من عباده الأخيار « النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا »

الاستعداد للامن الخارجى بعد الداخلى

ثم تأخذ الآيات فى الارشاد الى ما يتوقف عليه استقرار الأمة من جهة خارجيتها ، فتأمر بأخذ العدة والاستعداد الدائم لمكافحة العدو الخارجى عليها ، المتعصب لها ، وتأمر بتطهير الأمة من عناصر الفساد والتخذيذ التى تثبت منها وفيها ، وتربط حبالها بحبال أعدائها ، وتعمل فى سرها على تمكين العدو من بلادها

ثم تعرض الآيات فى سجع طويل للتعامل فى مسيل الله وفى مسيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، وترشد الى ما يتوقف عليه النصر ، معلية فى ذلك كله شأن الذين يقاتلون فى مسيل الله ، الذين يبعون الحياة الدنيا بالآخرة ، ويضحون بأنفسهم وأموالهم فى اعلاء كلمة الحق ، ورد كيد الغاصبين المبطلين : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم فافقروا ثبات أو افقروا جميعا وإن منکم لمن ليبتئن فإن أصابتکم مصيبة قال قد أنعم الله على اذ لم أکن معهم شهيدا ، ولئن أصابکم فضل من الله ليقولن كأن لم تکن بینکم وبينه مودة ، يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما »

سورة الأنعام

الربع السادس :

تعلمى الماعدين عن الحجج

قال تعالى : « ولو ائنا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون » (١)
(*) هذا هو الربع السادس من سورة الأنعام ، وسورة الأنعام ، هي سورة الحجاج العقلي بين الحق والباطل ، وقد سلكت في حجاجها طريق الحكاية والتلقين ، تحكى بكلمة « قالوا » أو نحوها شبهة المبطلين ، وتلقن بكلمة « قل » ونحوها الحق وحجته . ومن شأن المبطلين في كل زمان ومكان ، أن يتعاموا عن حجة الحق الواضحة ، ويلتمسوا — تبريرا لعنادهم واعراضهم — حجة ليؤمنوا بها ، ويقسموا أنهم ان جاءتهم حجة ظاهرة ليؤمنن بها . والواقع أن كثر الماعدين لم يكن ناشئا عن عدم الحجة ، وإنما هم بذلك لا تفهم حجة ، ولا يؤمنون ببرهان ، وأنه مهما سبق اليهم من حجج ، وهىء لهم من دلائل فانهم لا يؤمنون الا اذا سلكوا سنة الله في ايمان من يؤمن ، فطهروا قلوبهم من الحقد والحسد ، وأقبلوا على النظر البريء فيما يدعون اليه « ولكن أكثرهم يجهلون » يتمكن الجهل والمسهة من قلوبهم فيمنعهم أن يسلكوا طريق الهداية والايمان وان واجب أهل الحق بالنسبة اليهم أن يعرفوا أن عداوتهم للحق ناشئة من قوسهم وليست ناشئة من عدم الحجج المقنعة ، فلا يهتموا بشأنهم ، ولا يكثرثوا بما يقترحون من حجج وآيات : « وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون »

واجب الدعاة

وليعلم أهل الحق أن سنة الله جرت مع كل نبي وكل داع ، أن يست لهم أعداء يقفون أمام دعوتهم ويميلون جهدهم في صرف الناس عنها ، وما على هؤلاء الدعاة إلا أن يصبروا ويصابروا ، ويصصوا أنفسهم وأنبأهم من الاغترار بزخرف قولهم وفاسد وحيهم حتى يأتيهم نصر الله ، وتكون العاقبة للصابرين « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن » ، ولقد كان في قدرة الله أن يسلبهم قوة المعارضة ، ولكن لم يشأ ذلك تحقيقا لحكمة الابتلاء ، وتصحيحا لقانون المحاسبة والجزاء « ولو شاء ربك ما فعلوه » ..

واذن فيجب على دعاة الحق أن يتركوهم وأن يعتصموا بالحق الذي معهم وتشهد بصحته فطرهم وضمايرهم ، كما يشهد بصحته التاريخ الحق لآخوانهم السابقين : « أفغير الله أبغى حكما وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا ، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين »

فليعتصموا بحقهم ، وليتقوا بسنة الله معهم في النصر والتأييد ، وبسنته مع أعدائهم في الهزيمة والخذلان « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » وليحذروا الاستماع اليهم ، والتأثر بما ينفثون من سموم : « وان تطلع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » ، « وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم ، وان أطعتموهم — في عقيدة أو عمل — انكم لمشركون »

أعداء الحق

وقد جرت سنة الله أيضا أن يجعل أعداء الحق في كل أمة « أكابر مجرميها » أرباب الرئاسة والجاه والسلطان ، وانهم هم الذين يضطربون لصوت الحق ، ويضاقون سطوته ، وهم لذلك يعملون جهدهم في وضع العقبات ، وفي الكيد لأرباب الحق ، ولكنهم في سنة الله لا يبكرون إلا

بأنفسهم وسيرون حتما ذلهم وعزة الضعفاء حينما تدور عليهم الدائرة ،
وينزل بهم القضاء على أيدي هؤلاء الضعفاء : « وكذلك جعلنا في كل قرية
أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بأنفسهم وما يشعرون »
بهذا مضت سنة الله في الأولين ، وتمضي به في الآخرين ، وبه يسجل الله
الصغار والذل على المبطلين ، الذين يكيّدون للحق ويصرفون الناس عن
الحق « سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا
يمكرون » ، أما من يطهر قلبه من دواعي الاجرام وفوازع النفس الخبيثة ،
ويستقبل الحق بقلب تقى فانه يدخل في رحمة الله ، ونعم بفضلته وهدايته
« وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون »

الربيع السابع :

مهتد وضال

(*) يواصل هذا الربيع الحديث عما يكون من شأن المهتدين الذين
طهرت قلوبهم من الموروثات الفاسدة ، ونظروا في أدلة الحق ، فانشرحت
به صدورهم وسلكوا طريق الله المستقيم ، ومن شأن الضالين ، الذين
تجسرت قلوبهم فلم ينفذ اليها شماع الحق ، وظلوا في كفرهم يعمهون ،
فيذكر بالنسبة للمهتدين : « لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا
يعملون »

ويصور بالنسبة للضالين بعض مواقف الحشر والحساب ، التي يتجلى
فيها أن سبب ضلالتهم هو فتنة بعضهم ببعض ، واستجابة الاتباع لأغواء
المتبوعين . ويتجلى فيها تحسر الاتباع على السير وراء المتبوعين ، والتي
تقطع عليهم فيها أعذارهم ، ويذكرون برسל الله وآياته ، فيشهدون على
أنفسهم بالكفر ، ويسترفون أن الحياة الدنيا هي التي غرتهم ، وصرفتهم عن
الايمان بالرسل ، وعن النظر في الآيات : « يا معشر الجن قد استكثرتم

من الانس ، وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض ،
 « يا معشر الجن والانس . ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي
 وينذرونكم لقاء يومكم هذا ، قالوا شهدنا على أنفسنا »

شبيه الشيء منجذب اليه

وعندئذ يصدر على الجميع ، ضالين ومضلين : « النار مثواكم خالدين
 فيها الا ما شاء الله » . وفيما بين هذا التصوير الآخذ بالنفوس والذي
 يعبر تعبيراً قوياً عن علاقة الاتباع بالمتبوعين في الدنيا والذي يوضح أن
 ضلال الفريقين انما جاءهم من قبل أنفسهم ، سيرا وراء الهوى والشهوة ،
 لا من قبل الله بحكم قاهر لا مفر منه
 فيما بين هذا التصوير ، تقرر الآيات سنتين من سنن الله في خلقه ،
 تختص احدهما بالضلال والاضلال ، وهي ان النفوس المتشابهة في عوامل
 الاعراض عن الحق يميل بعضها بحكم المشاكلة الى بعض ، تلتفى رغباتهم
 وأهواؤهم ، فتلتقى عقائدهم وخططهم ، فيتعاونون ، ويتناصرون ، وينبع
 بعضهم بعضاً « وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون »

الجزاء بعد الانذار

وتختص السنة الأخرى بشأن الله في الحساب والجزاء ، وهي انه ليس
 من شأنه سبحانه أن يعذب الأمم بما يشيع فيها من مظالم ، وينتهك فيها
 من حق ، قبل أن ينذرهم ويرشدتهم ، ويبعث فيهم من يدعهم الى صراطه
 المستقيم ، لئلا تكون لهم حجة ، ويقولوا : « ما جاءنا من بشير ولا نذير » ،
 « ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون »

سر التكليف والاختيار

ثم تبين الآيات أن هذه السنن التي يعامل الله بها عباده — في الضلال
 والهدى ، والانذار والتبشير ، والحساب والجزاء — لم تكن ليستند بها
 حاجة له سبحانه ، فهو الرب الغني الذي يحتاج اليه كل من سواه ، وانما

هى من رحمته بعباده ليظهر فيهم المحسن من المسئء ، ويمتاز بها الخبيث من الطيب ، ويحتلى كل عامل بنتيجة عمله ، ولو شاء سبحانه لأذهب العصاة المارقين ، وأتى قوم يحبه ويحونه ، يطيعون ولا يعصون ، ولكن قضت حكمته بتظيم الكون على هذه السنن ، تحقيقا لقاعدة التكليف والاختيار ، وإظهارا لفضل العقل الذى فضل به الانسان على غيره من سائر المخلوقات ..

إذا فسدت العقيدة نساء السلوك

ولما كانت العقائدة الفاسدة يتبعها دائما أحكام فاسدة وتصرفات منحرفة ، أخذت الآيات تبكت الضالين فى عقائدهم على بعض تصرفاتهم التى كانت أثرا من آثار كفرهم بالله ، وإعراضهم عن شرائعه وأحكامه ، فذكرت تصرفهم بالتحليل والتحریم فى الحرث والانعام ، تصرفا لم يأذن به الله ، ولم يكن فى طبائع الأشياء ما يسمح به أو يبرره : جعلوا منها نصيبا لشركائهم ، ونصيبا لله ، وبعد هذا يأخذون مما جعلوه لله ويضيفونه لما جعلوه للشركاء ، وخصصوا بعض الانعام والحرث لمن يشاءون ، وحرموها على من يشاءون .. حرّموا ظهور بعض الأنعام ، ومنعوا أن تركب أو يحمل عليها ، وأكلوا ما ذبحوه باسم الأصنام والشركاء ، وحرّموا ما ذكر اسم الله عليه ، وهكذا حتى امتد سوء تصرفهم الى أولادهم فتقربوا يقتلهم الى المعبودات

وعبرتنا فى ذلك : ان التشريعات والتصرفات التى لا تؤسس على الايمان بالله وشرائعه لا بد أن تكون عاقبة أهلها الخسران والدمار ، فليعتبر هؤلاء الذين يجعلون لغير الله نصيبا فيما خلق والذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل ابتغاء شهوة أو تقليد ، والذين يعملون جهدهم فى افساد نطف النسل الذى به يعمر الكون ، وتظهر به أسرار الله فى خلقه ، وليقرءوا جميعا قوله تعالى :

« قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرّموا ما رزقهم الله اقترءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين »

الربع الثامن

نعم الله دلائل وحدانيته

(*) وفي هذا الربع تعود الآيات فتذكر أدلة التوحيد الماثلة في نعم الله التي يتقلب فيها عباده ، والتي يسدون بها حاجاتهم ، ويمتنعون بلذائذها أنفسهم .. يذكر من ذلك الزروع ، ويذكر الأنعام ، ويلفتهم إلى ما في الزروع والأشجار من ثروة نباتية ينتفعون بأخشابها في مهامهم ، وبثمارها في طعامهم ، وإلى ما في الانعام من ثروة حيوانية ، لهم فيها دفاء ومنافع ومنها يأكلون : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » . « ومن الأنعام حمولة وفرشا ، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين » . كلوا من الأنعام ، كما تأكلون من الزروع والثمار فالكل مما أنعم الله به عليكم ، وأحله لكم ، وإن التفرق بين ما أحل الله بتحليل البعض وتحريم البعض ، خروج عن قضية التسوية بين المتماثلات في الطبيعة والحكم ، واقتراء على الله بالتحليل والتحريم ولا يملك التحليل والتحريم سواء « قل آلذكرين حرم أو الأثنين أم ما اشتملت عليه أرحام الأثنين ، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا »

اربعة اطعمة محرمة

لم يحرم شيئا من هذا ، وما كنتم شهداء إذ حرم . وإنما هو افتراء وتضليل « فمن أقلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم » . إن الله لم يحرم شيئا من الزروع ، ولا من الأنعام ، وإنما الذي حرم أن يطعم هو الميتة ، والدم المسفوح ، ولحم الخنزير ، والفسق الذي أهل به لغير الله . وقد حصر الله ما حرم من طعام في هذه الأصناف الأربعة ، وقد جاء ذلك للحصر في سورتنا بقوله : « قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ،

فانه رجس ، أو فسقا أهل لغير الله به » وجاء ذلك الحصر مرة أخرى في سورة النحل بصيغة : « انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » . وسورة الأنعام ، وسورة النحل مكيتان ، ثم جاء ذلك الحصر مرة ثالثة في سورة البقرة على نحو ما جاء في سورة النحل « انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » ثم جاء مرة رابعة في سورة المائدة : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » وكان ذلك بعد قوله : « أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم » . وسورة البقرة ، وسورة المائدة مدنيتان . والمائدة بعد ذلك من أواخر القرآن نزولا . ومن هنا يتبين أن حصر المحرمات من الطعام في هذه الأربعة ، هو ظاهر القرآن الكريم

شبهتان مردودتان

وتعرض الآيات بعد هذا الى شبهتين ، كان يتدبر بهما القوم في أصل التحريم ، وفي عدد المحرمات ، فكانوا يقولون : لو كان دين الله حصر التحريم في هذه الأربعة فكيف حرم على بنى اسرائيل كل حيوان ذى ظفر؟ وحرم عليهم بعض شحوم البقر والغنم؟.. ويجب الله عن هذه الشبهة بأن تحريم ذلك على بنى اسرائيل لم يكن شرعا وانما كان ابتلاء وعقوبة « كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل » . « ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون » . وكانوا يقولون في أصل التحريم والشرك ، وما ورثوا عن الآباء من عقائد وشرائع فاسدة : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء » يريدون أن الله رضى وأمر به ، أو انهم كانوا مجبورين عليه بقهره الذي لا يستطيعون التخلص منه ، وتلك شبهة لا تزال عالقة بالنفوس يمتد بها المفسدون ، ويجادل بها المبطلون ، والله يجب عنها بأن أمثالهم السابقين كذبوا الرسل فأشركوا وحرموا ، واعتذروا بالمثيثة كما يمتدرون ، فعاقبهم الله على شركهم ، ولم يكثر باعذارهم : فلو كان حقا ما قالوا لا عاقبهم . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » ثم طالبهم بما ثبت رضا الله بالشرك والتحريم أو بما ثبت قهرهم

على ما هم عليه : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن ، وان اتمم الا تفرصون » .. واذا لا علم عندكم فلا تتبعوا أهواءكم واتبعوا ما أنزل الله اليكم : « قل فله الحجة البالغة » ..

الانسان مختار غير مقهور

كلفكم ووعده وأوعده ، وترككم كما خلقكم ، مختارين غير مقهورين ولا مجبورين ، ليكون للمحسن احسانه ، وللمسيء اساءته ، ولو شاء لتهرمكم على الطاعة فلا تقدرّون على العصيان ، أو فهرمكم على العصيان فلا تقدرّون على الطاعة ، وعندئذ لا تكونون من النوع الذي أعدّه للخير والشر ، وهذاه التجدين

ثم يستنهض همتهم في استحضار من يشهد لهم بما يقولون ، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه من السير في طريق شبههم الضالة :

« ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم يربهم يعدلون »

الربع التاسع :

(*) عرضت سورة الأنعام لكثير من أدلة التوحيد والرسالة والبعث ، ودفعت كثيرا من الشبه التي كان يثيرها خصوم الدعوة عليها وعلى الدعوة ، وبينت في سبيل تسليّة الرسول وصحبه جملة من سنن الله في الاضلال والهداية ، وفي معارضة الباطل الحق حتى أوقت في ذلك كله على الغاية ، وأخيرا ختمت بهذا الربع : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ، وبالنّالدين احصانا » ... الآيات . فركزت الدعوة في أمهات الفضائل ، وأسّس الخير للفرد والجماعة ، ففى جانب العقائد : « الا تشركوا به شيئا » ، فله وحده العبادة ، وبه وحده الاستعانة ،

ومنه وحده الخوف والرجاء ، وله وحده التحليل والتحرير

وفي جانب العمل :

« وبالوالدين احسانا » . فمنهما نشأ الانسان وفي احضانها تربي ، والاحسان اليهما اعتراف بالنعمة وتقرير للجميل : « ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق » . فالولد ثمرة الحياة ، وحلقة في سلسلة النوع الانساني ، وفي حكم قتلهم العمل على منعهم حيث لا ضرورة تدعو اليه ، واهمال تربيتهم ، أو تنشئتهم على بغض بلادهم ودينهم ..

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » . فالاعتداء عليها هدم لمعارة بناها الله ، واعتداء على خلافة ارادها الله . نعم . أهدرت عصمة النفس البشرية اذا اعتدت على أخت لها بريئة فقتلتها ، أو على نظام الله العام فحاربته وأفسدته ، أو على جماعة المسلمين ففانصبتها العداء

« ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » . فالأموال صنو النفس ، وعنصر الحياة . والاعتداء عليها اعتداء على الحياة ، وقد خص بالذكر « الأكل » عن طريق استضعاف المالك كاليتيم ، وعن طريق الاختلاس في المعاملات التي لا بد للناس منها ، وهو طريق البيع والشراء : « ويل للمطففين .. »

وفي جانب القول :

« واذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله أوفوا » . العدل ، والوفاء بالعهد قطبا النظام ، فلا عمران مع الظلم ، ولا نظام مع المحسوبية ، ولا ثقة مع خيانت اليهود . واهمال شرع الله تقض لعهد الايمان ، والاخلال بالالتزامات تقض لعهد الانسان . وتبديل حكم الله تقض لعهد الله ولا حياة لأمة عرفت بنقض العهود ..

« وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » جمع الكلمة وارتباط القلوب حول تركيز شرع الله اعتصام بحبل الله ، وسبيل للخير والصلاح . والتفرق غول الأمم ، ومورد التهلكة

وصايا الهية

تلك وصايا الله ، بعث بها كل رسول ، وأُتزل بها كل كتاب .. فهي شرعه الدائم ، وصراطه المستقيم ، جاء بها كتاب موسى ، وجاء بها القرآن الكريم ، ليؤكد اللاحق السابق : « ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن » ، « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » . والاعراض عنه تكذيب بآيات الله وسبيل غضب الله ، والتفرق فيه تضييع لأمانة الله : « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء » ، انما أمرهم الى الله ثم ينسبهم بما كانوا يفعلون »

ثم تختم السورة بأمرين عظيمين ، يرجع أحدهما الى تقرير الدعوة فى نفسه صلى الله عليه وسلم تقريراً يحس به وجدانه ، ويتجلى به ظاهره ، ويمتلئ قلبه ببرهانه المادى والتارىخى : « قل اننى هدانى ربي الى صراط مستقيم ، ديناً قيماً ملة ابراهيم » ، « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين » ، « قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شيء » وتقرير الدعوة على هذا الوجه له من الأثر فى قوة الداعى ، وفى تبديد شبه المعارضين ما يركز للحق سلطانه ، ويرمى بجهة المعارضة الى مكان صحيح ..

أما الخاتمة الثانية والأخيرة فهي ارشاد الانسان الى مكائته التى أعدها الله له فى هذه الحياة ، تلك المكانة التى تمثلها خلافته فى الأرض ، وان الله جعل عمارة الكون تحت يده وبعمله ، تتعاقب عليه أجياله ، ويقوم اللاحق فى ذلك مقام السابق ، وان الله سبحانه قد فاوت فى المواهب ليظهر من يحسن فى الخلافة فيكون له من الله مغفرة ورحمة ، ومن يسيء فيكون له من الله شديد العقاب : « وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ، ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم »

سورة الأعراف

الربع الأول :

مهمة التنزيل المكي

(*) سورة الأعراف أول سورة طويلة نزلت من القرآن الكريم ، وأول سورة عرضت لتفصيل في قصص الأنبياء ، وهي أطول سورة في المكي ومهمتها هي مهمة المكي : تقرير التوحيد .. ربوبية ، وألوهية ، وتشريعا ، وتقرير البعث والجزاء ، وتقرير الوحي والرسالة . وتلك هي أصول الدعوة الدينية التي كانت لأجلها جميع الرسائل الالهية ..

واجب الناعي وحقه

نوهت بشأن الكتاب ، وأرشدت الى الغاية التي لأجلها أنزل ، والى ما يجب على الرسول بصفته الداعي أن يطرده عن قلبه حتى يقوى في الدعوة ويقوم بالمهمة التي ألقيت على كاهله : « كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتتذر به وذكرى للمؤمنين » ، فعلى دعاة الخير أن يتسلحوا بالهدوء والاطمئنان . وعلى الناس أن يوفرُوا عليهم راحة الضمير ، والا يضعوا أمامهم العقبات التي تخرج الصدور ، وتقبض النفوس ، وقد أجملت السورة دعوتها الى هذه الأصول في آية واحدة ، تحمل الأمر بناحية الإيجاب ، وتحمل النهي من ناحية السلب ، فطلبت اتباع ما أنزل من عقائد وأخلاق وأعمال ، ونهت عن اتخاذ أولياء من دون الله ، يرجع اليهم في التحليل والتحريم ، أو يقصدون بالعبادة والتقديس ، أو يعتمد

عليهم في الشفاعة والمغفرة : « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء »

ثم سلكت سبيل الانذار : فأنذرت بما أصاب الأمم السابقة حينما كذبت رسلها ، وعنت عن أمر ربها : « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون » . وخوفت بما أعد للمكذبين يوم أن يسألوا عما أنزل اليهم ، ويوم أن يسأل عنهم المرسلون ، يوم الوزن الحق ، يوم يتقل الميزان أو يخف : « فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين » ، « والوزن يومئذ الحق » ثم سلكت سبيل التذكير بالنعم ، فلفتت الأنظار الى نعمة تمكين الناس في الأرض ، واتخاذهم اياها وطنًا مزودا بضروب المنافع الشتى ، يستقلون فيه بالحكم ، والاتفاع بموارده الظاهرة والباطنة لا يشاركون فيه أحد ، ولا يخرجهم منها انسان « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش »

ولفتت الأنظار الى نعمة خلقهم من أب واحد ، يجمعهم به رحم واحد ، وبه كانوا خلفاء في الأرض وعمارة الكون ، وفضلهم بذلك على كثير من خلقه . وهنا ذكرت السورة خلق آدم وقصته مع الملائكة ، من أمرهم بالسجود له ، اظهارا لفضله ، وتنويها بما يكون له من شأن ، بعد أن قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك »

تحذير من ابليس وجننه

ثم ذكرت موقف ابليس من آدم وكيف أبى واستكبر ، وتعالى وتعاضم وقال : « أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . ومن هنا ظهر للانسان عدوه المبين ، الذى ابتلاه الله به في هذه الحياة ، والذى يجب عليه — ليمسلم من شره ويسعد ، ويحصل على رضا مولاه ، ويحقق حكمة الله في خلقه — أن يتخذ عدوا ، يتحسس نواياه ، ويتعرف وسوسته

ويكافحه بكل ما أوتى من قوة ، يعرف انه قد نصب له الشباك وقعد له بالمرصاد ، ورسم خطته في اغوائه والكيد له : « لأقصدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين » ..

بصرنا الله بهذه العداوة ، وحذرنا منها « اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين » . ثم يذكرنا بما كان من أثر عداوته لآدم أبى البشر : كان آدم وزوجه فى رغد من العيش قابلاتهما الله بتكليف خاص ، فوسوس لهما الشيطان ليظهر ضعفهما ، فينحرفا عن التكليف ، فيقعما فى شر المخالفة ، فيكون لهما من الله جزاء المخالفين « فوسوس لهما الشيطان » . « وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين فدلاهما يفرور » ، ووقعا فى المخالفة ، ثم تنبها الى كيد الشيطان ، وقالوا : « ربنا ظلمتنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » .

وهكذا يجب أن يربط أولاد آدم نسبهم بآدم ، فيعرفوا — كما عرف — كيد الشيطان ، ويطهروا أنفسهم — كما طهر — من وسوسته واغوائه ، فقد خلقهم الله فى الأرض ، وابتلاهم بالشهوات ، وتعارض الرغبات ، وقام الشيطان بينهم ، يضل ، ويكيد ، ويفرق ، ويفزى ، ونظم حياته على قوى الافساد ، فليحذروه ، وليتقوا شره ، وليعتصموا بدعوة الله الواقية ، لعلهم يرجعون « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين . قال فيها تحيون وفيها تموتون ، ومنها تخرجون » ..

وتخلص الآيات بعد ذلك الى نداءات أربعة تتجه بها الى الناس بوصف البنية لآدم تذكرهم بنعم الله عليهم ، وتحذرهم فتنة الشيطان ، وترسم لهم طريق الخير والتلاح فى الدنيا والآخرة

الربع الثاني :

الإنسان بين الخير والشر

(*) قص الله علينا نبأ آدم مع إبليس ، وكان مفزاه ان الانسان له جانب خير يتلقى به أمر ربه ويمثله وينفذه ، فيصل الى مساعده والى رضاه ، وله جانب شر ، به يستجيب لموسمة الشيطان واغوائه ، فيبعد بذلك عن مساعده ، ويصيبه غضب الله . وأولاد آدم من آدم ، تكونتهم من تكونته واستعدادهم من استعدادهم فلم كأيهم جانب خير يقودهم الى اتباع أوامر الله ، وجانب شر يوقعهم في المخالفة والعصيان ، وإبليس الذى نشأ على عداوتهم يفرهم ويوسوس لهم كما أغرى أباهم ووسوس له ، ويحاول أن يكشف لهم من عورات ومساوئ ، كما كشف لأبيهم من عورات ومساوئ

لهذا وجه الله الى أبناء آدم ، بعد أن بين لهم عداوة إبليس لأبيهم : أربعة نداءات متتالية بوصف البنية لآدم « يا بني آدم » يرشدهم فيها الى نعمته عليهم ويحذرهم بها من عدوهم ، ويرشدهم الى أن هدايته لهم والتمسك بها هى وحدها سبيل عصمتهم من الوقوع فى كيد ، ويذكرهم بأن الحرمان من النعيم ، الذى أصاب والديهم ، انما كان بنسيانهم نعمة الله ، وباستجابتهما للشيطان ، واغفالهما هداية الله

- امتن عليهم بأن هيا لهم سبيل الحصول على اللبس الذى به يسترون عورتهم ويرشون به أنفسهم فى مناسبات التحلل ، ولقت أنظارهم الى أن تقوى الله فى الاتفاف بنعمة اللباس على الذى رسم الله هو أساس الرضا ، وأساس الشكر « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواكم وريشا ، ولباس التقوى ذلك خير »

وفى تحذيرهم من فتنة الشيطان التى فتن بها والديهم من قبل ، ووقا بها فى المخالفة والعصيان : « يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج

أبويكم من الجنة» . وفي سبيل هذا يرشدكم الى أن عدم الايمان بالله والاعراض عن هديه هو الطريق الوحيد الذى به يتسلط الشيطان عليهم ، وينفذ منه الى قلوبهم : « انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » ، فيأخذون بهم الى طريق الشر ، ويغفلون لهم أن ما يفعلون من شر وفاحشة انما هو باذن الله وأمره « واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » . ثم يجيء النداء الثالث ، فيكشف عن المعنى الانساني فى اللباس ، وانه من الزينة التى تحفظ على الانسان مكانته ، ويأمرهم باتخاذها فى المساجد وما يماثلها من المجتمعات ، ويرشدكم الى الاعتدال فيها ويضم اليها الأكل والشرب ، ويقول : « ولا تسرفوا انه لا يحب المرففين » ..

وكما يحذر الاسراف ، يحذر الحرمان ، وينكر على الاشياء أو المتطعين حرمان أنفسهم من الزينة والطيبات من الرزق ، ويرشدكم الى أن الجدير بالتحريم وبتطهير النفس منه « القواحش » التى تأباه الانسانية ، و « البنى » فى الأرض . و « الشرك » الذى لا تقوم له حجة ، ولا يوحى بفضيلة ، والقول على الله بغير علم ، وهو أصل الضلال ، والقضاء على شرائع الله وأحكامه . وترشدكم الى أن لكل أمة أجلا ، تطاسب بعده على ما اقرت من المظالم والمآثم ، وينزل بها الجزاء الذى تستحق ، وانها لا تحظى بالنعيم بعد هذا الأجل الا اذا آمنت بالله وهده ، واثقت حرمانه ، وأصلحت ما أفسدت أو أفسد الناس : « يا بنى آدم اما تأتنيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون »

حرمان أبدي

ثم تصور لنا الآيات بعد مشهدا من المشاهد الواقعية يوم الجزاء للمكذبين حتى يتضح الحق ، ويشهدون على أنفسهم بالكفر والتكذيب ، وأن أربابهم — الذين كانوا يدعون من دون الله ، وشفعاءهم الذين كانوا يعتمدون عليهم فى النجاة من عذاب الله — قد ضلوا عنهم وتبرعوا منهم ،

وفي هذا المشهد يتخاصم التابعون والمتبوعون ، ويلقى كل منهم بالتبعة على صاحبه ، ويسجل الله على الجميع تابعين ومتبوعين خالين ومضلين الحرمان الأبدي ، ويوصد في وجوههم أبواب الرحمة ، ويصف قلوبهم في طبقات الجحيم المستمرة : « كلما دخلت أمة نعت أختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون »

« لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط »

« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين »

نعيم عالم

وبجانب مشهد الظالمين المكذبين ، ترسم الآيات مشهد المصدقين المؤمنين صفاء للنفوس من الغل والحقد ، وحيدا على هداية الله ، وشكرا على نعمته : « ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار » ، « وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » ، « لقد جاءت رسل ربنا بالحق ، ونودوا أن تلکم الجنة أورتهموها بما كنتم تعملون » ..

الربع الثالث :

محادثة بين فرق ثلاث

(*) يتحدث هذا الربع عن مشهد آخر ، تبدو فيه ألوان جديدة من صور التحية والتكريم للمؤمنين ، ومن صور التبكيت والحسرة للمكذبين ، وتجري في هذا المشهد محادثة بين فرق ثلاث : فرقة المؤمنين أصحاب الجنة ، أهل الهدى والإيمان . وفرقة الكافرين ، أصحاب النار ، أهل

الضلال والبهتان . وفرقة ثالثة لم يتحدث عنها القرآن الا في هذه السورة ، وفي هذا الربع وباسمها سميت السورة ، وهي الفرقة التي سميت بأصحاب الأعراف « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار » . « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » . « ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » . « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة »

مشهد آخرى ، مشهده العالم يوم البعث والجزاء دون تصوير ولا تخيل ، تبين تلك الآيات ما سيكون فيه من شماعة أهل الحق ، أصحاب الجنة ، بالمطلين أصحاب النار « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » فلا يستطيعون الا أن يقولوا : « نعم » فينطلق صوت علوى ، يسجل عليهم اللعنة والطرده والحرامان ، ومشيرا الى أن ظلمهم للحق ولا تقصمهم هو الذى حملهم على الصد عن سبيل الله وعلى السلوك المنحرف ، وعلى الكفر بما يرون الآن . وتبين أن بين الجنة والنار حجابا ، وان على الأعراف رجالا ، يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم ، فينادون أهل الجنة بجميل التحية والتكريم : « أن سلام عليكم » وينادون الآخرين بما يضاعف حسرتهم ، ويبين لهم ما كانوا فيه من غرور : « ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون . أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ؟ .. ثم يلتفتون الى أهل الايمان ويقولون : « أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون »

ويستقر أهل الكفر والضلال فى الجحيم ، وتشوى النار وجوههم ، وتخيّف أكبادهم ، فيفزعون الى نداء أهل الجنة : « أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » فيقولون لهم : « ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا » . وهنا يقطع الله اعتذارهم بأنهم كانوا فى حل يوم أن جئناهم بكتاب فصلناه على علم ، فماذا يقولون اليوم وقد تركوه من قبل ؟ .. « قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ، أو فرد فتقبل غير الذى كنا نعمل » قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون »

تلك شماعة المؤمنين بالكافرين ، وتحصر الكافرين على حرامهم وسوء مصيرهم وبشرى أصحاب الأعراف وتحيتهم للمؤمنين ، وتبكيهم للمنكرين الضالين ..

الحجاب والأعراف

وقد تكلم العلماء كثيرا في الحجاب الذي بين الجنة والنار ، كما تكلموا في معنى الأعراف وفي رجاله . والذي يجب علينا أن نؤمن به أن هناك حجابا بين الجنة والنار ، قد يكون ماديا ، وقد يكون معنويا ، والذي يعلم حقيقة هو الله وحده . والقصد أن هناك ما يمنع وصول أهل الجنة إلى النار ، أو وصول حرارة النار إليهم ، ويمنع وصول أهل النار إلى الجنة ، أو وصول نعيمها إليهم . وإن هذا الحجاب لا يمنع من وصول الأصوات عن طريق المناذرة .. ولعل ما نشاهده ، وما نحن فيه الآن من سماع الأصوات دون رؤية ومشاهدة ، أو الرؤية دون اتصال أو قرب ، أوضح شاهد على أن ما تصوره الآيات حقيقة تقع وتأخذ حظها من الوجود ، وليست تخيلا ولا تمثيلا

أما الأعراف ، فأظهر ما نراه في معناها ، الأماكن العالية الممتازة . يكون عليها رجال لهم من المنزلة الرفيعة عند الله ماجلوا به مشرفين على هؤلاء وهؤلاء ، وهم عدول الأمم ، والشهداء على الناس ، وقد جاء التصريح بهم في مثل قوله تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » . « وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ، وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون »

عظمت

وبعد هذا تعود الآيات فتلفت الأنظار إلى بعض الأدلة الكونية وتوجه النفوس إلى دعوة الله تضرعا وخيفة ، وتحذر الاقصاد في الأرض ، وتذكر مثلا للنفوس الطيبة التي تنفعل بهذه الأدلة فتؤمن وتصديق وترد الأمر كله إلى مصدره ، خالق السموات والأرض ، والذي له الخلق والأمر .

ومثلاً آخر - يقابله - للقلوب الملتوية إلتى تصرفها الشهوة عن الحق ، ويتحكم فيها الكبر ، فيمنعها من قبوله : « والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا » . ثم تعود الآيات فتذكر تفصيلاً لما أجملته السورة في أولها من أحوال الأمم المكذبة ، فتذكر جملة من الأمم التي كذبت رسلها وعتت عن أمر ربها ، وتبدأ بالرسول الأول الأب الثاني للبشر « نوح عليه السلام » ، فتبين أن دعوته كانت هي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام : « أعبدوا الله ما لكم من اله غيره » ، وإن الذين فأصبوه العداء وأخذ يسألهم ويناصحهم ، هم المستكبرون من قومه . كما كان شأن المكذبين لمحمد عليه السلام . وإن نوحاً لما صبر وصابر واستمر قومه على العناد والمكابرة كانت العاقبة للجميع : « فأنجينا والذين معه في الفلك ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوماً عمن » . وهكذا نستنتج مع الآخرين المكذبين ..

سورة يونس

الربع الثالث :

(*) عُنيت سورة يونس بما عُنيت به السور المسكية ، من تقرير التوحيد ، والرسالة والبحث ، ودفعت جملة من التشبه التي كان القوم يثيرونها حول رسالة الرسول ، وحول القرآن . ووصفت في كل ذلك ما شاءت أن تصف ، وفي هذا السياق ضربت للقوم مثل الحياة الدنيا التي خدعتهم زخارفها ، وحالت بينهم وبين استجابة الدعوة ، وهي دعوة الله التي يدعو بها الى دار السلام ، والأمن من الشقاء والحيرة والارتباك ، ثم تصف حالة المحسنين الذين استمعوا للدعوة وما يحصلون عليه من الكرامة الخالدة ، والمكانة الرفيعة التي لا يلحقهم فيها نكد ولا ذلة : « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » وتصف بأزائها حالة المسيئين الذين كسبوا السيئات ، وما يصيبهم في دار العزى من المذلة والمهانة : « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون »

ثم تصف مشهدا من المواقف التي يصير اليها المكذبون يوم الحشر الذي ينكرونه ويستهمزون بذكراه ، ذلكم المشهد الذي يفرق فيه بينهم وبين شركائهم فتذهب آمالهم فيهم ، وتقطع ما بينهم من صلات ، ويترأ منهم الشركاء : « ما كنتم إياها تعبدون » ، « ان كنا عن عبادتكم لغافلين » ، وفي هذا الموقف ينكشف الغطاء ، وتزول الأهواء ، وترى كل نفس ما قدمت من عمل ، ليس لها شفيع من دونه : « وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون »

تحكيم الفطرة

ثم تنتقل الآيات الى تحكيم الفطرة البشرية فيما تشهد به من توحيد الربوبية في الخلق والتدبير والرزق ، والاحياء والاماتة ، وتسجل عليهم الجواب المتين الذي لا تعرف الفطرة سواه ، توحيد الالوهية القاضى بعبادة الله وحده : « فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال » ثم تنتقل بهم الى تحكيم الفطرة أيضا فيما وراء الخلق المادى ، من أنواع الهداية المودعة في نفوس البشرية ، وهى هداية العقل ، وهداية الوجدان : « هل من شركائکم من یرى الى الحق ، قل الله یرى للحق ، أقمن یرى الى الحق أحق أن يتبع ، أم من لا یرى الا أن یرى »

حول القرآن

ثم تنتقل الآيات بعد للحجاج العقلى والوجدانى الى موقف القوم بالنسبة للقرآن ، وقد كانوا ينكرون انه من عند الله ، فينت لهم أولا ان القرآن بطبيعة ما اشتمل عليه ، من تقرير الحقائق ، واقامة الأدلة الكونية وشرح النفسانيات الانسانية ، والسنن الاجتماعية ، والمفاهيم الماضية والمستقبلية ، والأحكام التى ترشد الى السعادة ، يأبى بكل ذلك أن يكون من عند محمد ، أو غيره ممن لاسبيل الى معرفتهم بما احتوى عليه القرآن ، فهو حق من عند الله لا ريب فيه ، وهو تصديق لما بين يديه من كتب الأولين : « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله »

ثم أخذت بهم الآيات ثانيا ، على افتراض انه افتراء من عند محمد ، الى التحدى ، ودعوتهم الى الاتيان بمثله ، أو بسورة مثله ، فهم ومحمد فى البيئة واللغة سواء : عربى وعرب ، وبلغ وبلغاء

ثم تكشف لهم عن حقيقة أمرهم ، وهى انهم قوم مجترئون على ما لم يحيطوا بعلمه ، ولم تنفذ عقولهم الى أسراره وحكمه ، وميتضخ لهم عاقبة ظلمهم فى أنفسهم ، كما اتضحت لآخوانهم المكذبين من قبل : « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » ثم ترشد الآيات الى أن جهلهم بحقيقة ما

اشتمل عليه الكتاب ، أو عدم ايمانهم به ، لم يكن ناشئا من خفاء الكتاب أو اضطرابه . وانما هو ناشئ عن صلفهم وتكبرهم عن النظر في الحق ، وانه لا ذنب لأحد سوى أنفسهم في تكذيبهم لتلك الحقيقة الواضحة : « أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » ، « أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون » . فما عليك أيها الرسول سوى أن تدعوهم بصحتك وأن تنذرهم يوم الحشر ، يوم ينكشف لهم الغطاء ، وينزل بهم العذاب ، وقد تخلف عنهم كل ما أغراهم من زينة الدنيا وشهواتها ولم ينتفعوا بشيء منها ، أو كأنهم لم يلثوا فيها الا ساعة من النهار ، وهنا تسجل الآيات عليهم الخسران الأبدى بما فرطوا في جنب الله : « قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين » ، « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ، هل تجزون الا بما كنتم تكسبون »

الربيع الرابع :

الانذار وامهال

(*) من سنة الله مع المكذبين أن ينذرهم ، ثم لا يأخذهم من قريب ، بل يعلمهم فترة يستطيعون فيها مراجعة أنفسهم ، فإذا ما اتقادوا وآمنوا ضمهم اليه ، وغفر لهم ما أسلفوا من عناد . ومن الناس من يطغيمهم الامهال وينسيهم تلك السنة ، فيتخيلون أنهم في الإنكار على حق ، ويندفعون الى السخرية والاستهزاء بما به ينذرون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » أحق ما تقول ؟ ! .. وهكذا يأخذ بهم الصلف الى استعجال العذاب ، أو السخرية به .. !

أمام هذا الطغيان يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أن العذاب حقيقة واقعة ، وانه نازل بهم لا منطالة ، وانهم غير قادرين على التخلص منه : « وما أتم بمعجزين » . وتأكيذا لذلك في نفوسهم تصور الآيات لهم ما تعالج به

صدورهم حينما يطوقهم العذاب من محاولة الاقتداء ، وشدة الندامة على مواقفهم السالفة التي أوقعتهم فيها هم فيه . ثم توقف ضمائرهم نحو ما استقر في القطرة البشرية من أن صاحب هذا الوعيد ، وصاحب هذه الدعوة ، هو الله الذي له ملك السموات والأرض ، والذي له الأحياء والاماتة ، والذي إليه المرجع والمآب : « هو يحيى ويميت واليه ترجعون » . ثم تأخذ الآيات في بيان فضل الدعوة على الناس ، وانها موعظة زاجرة لهم عن القبائح ، وشفاء مطهر لقلوبهم من الأوهام والخرافات ، وارشاد موصل للحق والنافع ، ورحمة تقي الإنسان العذاب والخرسان . وهو استدلال على صحة الرسالة بنفس تعاليمها ، ثم تؤكد لهم ان هذه المزايا خير مما يجمعون من زخارف الدنيا الفانية التي ليس وراءها الا الخسران المين ..

ثم تبكتهم في اثر من آثار كفرهم ، وهو اغتصاب حق الله في التحليل والتحريم ، وتسجل عليهم الاقتراء به على الله : « قل آله أذن لكم أم على الله تفترون . وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » . أيظنون ان الله يجاملهم ولا يجازيهم ؟ .. « ان لله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون »

ثم تقرر الآيات احاطة الله بكل ما يكون من شأن الإنسان ، وبكل ما أودع في كونه الذي خلقه « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين » . وانه بهذا العلم المحيط يقرر الجزاء العادل ، فالكذب له من جزاء التكذيب ما توعده به المكذبين ، والمؤمن له من جزاء الايمان ما وعد به المؤمنين : « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون » ، لهم في الدنيا ما يرضى وجوههم ، ويركز سلطانهم من عزة وقوة وجاه ، ولهم في الحياة الآخرة ما يرضى وجوههم من علو الدرجات وزيادة الفضل والمطاء

خرافة الشركاء

وإذا كان هذا شأن الله مع المكذبين والمؤمنين ، وكان لا تبدل لكلماته ، فليطمئن دعاة الخير ولا يكن في صدورهم حرج مما يذيع المكذبون وليتقوا بنصر الله الغالب على أمره ، الذى له ملك السموات والأرض ومن فيهن ، وليعلموا أن ما يعبد هؤلاء المكذبون من دون الله ، ويسمونه شركاء ، ليسوا فى واقع أمرهم شركاء ، وإنما هم ضعفة عجزة ، لا يدفون عن أنفسهم شيئا ، « والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون » . وإنما خيل لهم الهوى والشيطان أنهم شركاء ، فضلوا « وإن هم إلا يخرصون » . إن الله الذى جعلوا له هؤلاء الشركاء من دونه هو الذى جعل لهم الليل ليمسكونا فيه ، والنهار ليستغوا من فضله . وقد خرجوا بفساد تصورهم عن مقتضى القطر ، ومقتضى الآيات ، وراحوا يكفرون بالله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ، ويقولون فى شأنه ، ما ليس لهم به علم : « قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ، متاع فى الدنيا ، ثم إلينا مرجعهم ، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون »

الربع الخامس :

(*) تضمنت سورة يونس كثيرا من أنواع الحجج العقلية ، ودفعت كثيرا من الشبه التى كان يثيرها المعاندون حول التوحيد والبعث والرسالة وكانت تذكر فى الإثناء بما أصاب الأمم السابقة حينما وقعت من رسلها موقف المكذبين لمحمد عليه السلام : « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » ، « كذلك كذب الذين من قبلهم فأنظر كيف كان عاقبة الظالمين » ، « ولكل أمة رسول ، فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون »

تسليية وعبرة

ثم جاءت هذه الآيات : « وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ » تفصل من هذه النذر الاجمالية قصتين ، لهما كثير من الشبه بقصة محمد مع قومه : قصة نوح عليه السلام ، وقصة موسى وهارون . وقصرت الحديث في قصة نوح على ما دعت اليه حالة الرسول مع قومه وقت نزول هذه السورة ، حينما فقد المدافع عنه فيما بينهم ، وهو عنه أبو طالب ، وفقد النصير في البيت ، بموت زوجه خديجة ، واشتد القوم في ايدائه والكيد له ، فأخذت الآيات في تسليته صلى الله عليه وسلم بموقف نوح من قومه ، وثباته على دعوته ، معتمدا في ذلك على الله وحده ، وأرشدته الى أن طول الأمد على نوح ، وشدة اعراض القوم عنه ، لم يضعف من قوته ، بل تحداهم ، وطلب اليهم أن يجمعوا له كل ما يستطيعون جمعه من قوى الكيد والشر ، وأن يتحروا في أمرهم ، ويذلوا عنه كل شبهة تعترضهم في سبيل الايقاع به والقضاء عليه ، ثم يتجهوا له بكل ما هبتوا ورتبوا ، دون امهال أو تردد ، وسوف يرون انه لا يرفع لهم رأسا ، ولا يعأ لهم بجمع ، وكيف يهتز بجمعهم وهو لم يطلب بدعوته اياهم جاهها ولا مالا ، وانما يطلب بدعوته تنفيذ أمر ربه ، الذي وكل أمره اليه ، واعتمد في السراء والضراء عليه : « يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكَّرِى بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ »

فهذا يا محمد ، موقف أخيك نوح ، تمسك به وان طال عليك الأمد ، واشتدت شكيمية الأعداء ، وثق بأن عاقبتك عاقبته ، وعاقبة المكذبين لك هي عاقبة المكذبين له ، وتلك سنتنا ولن نجد لسننتنا تبديلا ، فليتحصن أرباب الدعوات الصالحة بايمانهم وتوكلهم على الله ، وسينظر الله اليهم ، وينزل بأعدائهم ما جرت سنته على ازاله بأعداء الحق في كل زمان ومكان . وهكذا فعل بقوم نوح ، وفعل بنوح ، « فكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَافَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ »

أما قصة موسى وأخيه ، فقد تحدثت الآيات فيها عن مراحل الدعوة من

مبدئها الى متنها : تحدثت عن العوامل التي استكبر بها فرعون وملؤه عن قبول الدعوة ، وردتها الى أمرين : التمسك بالموثقات الفاسدة « أجبنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » . واعتقاد أن دعوته تسليهم كبرياء الملك والعظمة ، وتجعلها لموسى وأخيه « وتكون لكما الكبرياء في الأرض » وأخذوا بهذا ينفرون الناس من الدعوة ، ويقولون : « ان هذا لسحر مبين » ..

الباطل هزيل

ثم تحدثت عما جرت به سنة المكذبين من أساليب المقاومة الهزيلة التي توقع في روع العامة ان المعارضين على حق في المعارضة والتكذيب ، ولكن الباطل لا صبر له على البقاء أمام الحق ، وسرعان ما تتزلزل قوائمه ، ويقع صريعا في ميدان التحدى « ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون » ..

وقد كان من المنتظر بعد هذا أن يقبل الناس على الايمان ، ولكن الجبروت يتخذ صاحبه سلاحا في يده ، يرد به الناس عن تلبية الحق ، وبهذا يصجم كثير عن الايمان ، ولا يقوم عليه الا أرباب النفوس القوية ، التي تبذل قوة ايمانهم غشاوة الخوف عن قلوبهم ، « على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين »

ثم يرشد الله موسى وأخاه الى وسيلة تشد من أزرهم ، وتوقع الرب في قلوب أعدائهم ، وهي أن يتقاربوا ويجعلوا بيوتهم متقابلة ، سبيلا للتكثف ، وأن يجهوا الى الله بالدعاء واقامة الصلاة ، فتسمو أرواحهم ويشرق عليها نور الحق

ثم يتجه موسى الى ربه : « ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ، ربنا ليضلوا عن سبيلك . ربنا اطمس على أموالهم ، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم »
ينطلق لسان موسى بدعوة الاخلاص والغيرة على الحق ، فتخترق حجب

السماء ، ويسمع موسى من ربه : « قد أجيت دعوتكما ، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » وهكذا تصل القلوب المؤمنة إلى نصر الله وتأييده ..

الربيع السادس :

النظر في العواقب

لو تمثل للسارق وقت سرقة قطع يده أو للزاني وقت زناه ، حرمانه من الرأفة . أو تمثل للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قتلهم أو نفيهم من الأرض ، لما أقدم سارق على سرقة ، ولا مجرم على هتك عرض ، ولا مفسد على الافساد . وتلك طبيعة بشرية تتجلى في المجرمين حينما يأخذهم العذاب ، وينزل بهم النكال .. وهكذا قصّ الله علينا المرحلة الأخيرة من شأن موسى وفرعون في تأييد الحق ونصرته ، وازهاق الباطل والقضاء على عناصره

إيمان بعد فوات الأوان

يقتحم فرعون وجنوده البحر وراء موسى وقومه ، بقصد الفتك بهم « بنيا وعدوا » حتى اذا ما أخذ البحر يطبق عليه ، تنبّه وعيه ، وأخذ لسانه يضطرب بكلمة التوحيد « آمنت أنه لا اله الا الذي آمنت به بنو إسرائيل » . ولكن هيهات بعد أن كاد للحق ، وكان في سعة من الأمر ، والرسول يدعو ، وآيات الله تتلى عليه وهو لاه بسلطانه ، مغتر بقوته . هيهات وقد نزل القضاء أن لا يقبل منه ايمان ، أو يلحقه عفو وغفران « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » . ولم يبق سوى أن يجعل منه آية ، يعتبر بها كل من يصل اليه نبؤه ، ويعرف سنة الله في المفسدين : « فاليوم تحيك بيدك لتكون لمن خلفك آية » . وتلك هي الخاتمة

المسيئة التي زلزلت عرش الطغيان . وجدير بها أن تظل ذكرها ماثلة ، يتذكر بها كل جبار عاقبة الجبروت والطغيان « وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغاللون »

بعد هذا تختتم السورة بجملتين من الآيات ، فيها فصل الخطاب من جهة القرآن وحقيقته ، ومن جهة ثبات الرسول وقوة إيمانه بدعوته

تأسيس الإيمان

أما الجملة الأولى من الآيات ، فقد افترضت وقوع الشك في القرآن وأرشدت الى ما يقطع دابر هذا الشك ، ليكون الإيمان عن حجة وبرهان لا خضوعا لقهر ، ولا استسلاما لتقليد : « فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » وبذلك يخلع الانسان نفسه من طائفة الشاكيين المكذبين ، الذين اتضحت لهم حجة الحق ، وران العناد على قلوبهم ، فلم ينتقموا بالآيات ، وحقت عليهم كلمة الله وكانوا من الخاسرين ..

وقد ضربت الآيات قوم يونس مثلا ، فانهم لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي ومتعهم بما قدر لهم من نعيم ، فهلا يسلك هؤلاء المكذبون سبيلهم ، فينجوا كما نجوا ، ويمتصوا كما امتصوا ؟ .. ان التكذيب لم يكن مفروضا عليهم ، وان الإيمان لا يكون عن قهر وإلجاء ، ولو أراد الله ذلك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ، ولكن خلق الله الانسان وجعله مستعدا للإيمان والكفر ، تصحيفا لقاعدة التكليف ولجزاء .. وتلك سنته التي ربط فيها بين الأسباب المقدورة ، والمسببات المطلوبة : « وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » ..

واذن الله ، سنته ونظامه في إيمان من يؤمن وكفر من يكفر ، عن اختيار وتقبل لا عن قهر وإلجاء ، واذا كان الشأن مبني على ما يختار المرء لنفسه ، فسييله أن ينظر ويفكر ، فمن أقبل بقلبه على المعرفة ، آمن وعرف ، ومن أعرض عن النظر والتدبر فماذا تنفعه الآيات والنذر ، ليس له في سنتنا

سوى ما قصصنا من أخبار الذين خلوا من قبل « قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ، ثم تجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » ..

ثبات الرسول

ثم أخذت الجملة الثانية من الآيات ، تصور ثبات النبي على دعوته وتؤكد انفعال نفسه بها ، انفعالا يبتل ما يوجه اليه من مساومة أو محاولة ، وفي هذا السياق ، تقرر الآيات الأصول الأولى للدعوة فتذكر تطهير القلب من عبادة غير الله ، وإخلاص العبادة له وحده وربط القلب به عن طريقته المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف . ثم توصد باب التوجه الى غيره بالعبادة ، وتحذر دعاء غيره أيا كان ، وترشد الى أن غيره أيا كان ، لا ينفع ولا يضر ، والعاقل يجب أن يعرف الحقائق ، وأن يركن اليها ، فكما لا يعبد غير الله لا يدعو غير الله ، ولا يطلب من سواه ، فهو صاحب الأمر ، وصاحب التصريف ، ولم يجعل لأحد من عباده حق التصرف في خلقه : « وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وان يردك بخير فلا راد لفضله »

هو هو الدين الحق ، أوحاه رب الناس الى الناس ، واضح المعالم ، بين المسالك فمن اهتدى به فقد آتاه نفسه ، وحصل مساعدته ، ومن ضل واتبع الأهواء فقد دس نفسه وعرضها للخزي والنكال أما أنت يا محمد فسر في طريقك وثبت قلبك ، « واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين »

سورة هود

الربيع الأول :

(*) هود عليه السلام ، هو أول رسول الى قوم عاد . وعاد أول أمة من نسل سام بن نوح ، وقد تحدث القرآن كثيرا عن هود فيمن تحدث عنهم من رسل الله الكرام ، وقد ذكر باسمه خمس مرات في هذه السورة التي سميت به ، وقالوا : انه أول من تكلم باللغة العربية وسورة هود من السور المكية ، شأنها كسائر المكى : تقرير أصول الدين ، وإقامة الأدلة عليها ، ورد الشبه التي كان يثيرها المعارضون حول الدعوة وصاحبها عليه السلام

عناصر الدعوة الالهية

والتدبير للسورة يرى أنها .. أولا : قررت عناصر الدعوة الالهية - وهي : التوحيد ، والرسالة ، والبعث - عن طريق الحجج العقلية ، مع الموازنة بين النفوس المستعدة للإيمان ، والنفوس النافرة منه . وقد عرضت ذلك في أربع وعشرين آية يختم بها الربيع الأول منها : « مثل الفرقين كالأصم والأصم .. »

ثم أخذت تتحدث عن جملة من الرسل السابقين ، بيانا لوحدة الدعوة الالهية ، وتسلية للرسول عليه السلام ، وانذارا للكافرين ، واستغرق ذلك الى نهاية الآية التاسعة والتسعين : « واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة يشس الرفد الرفود » ثم ذكرت في اثنتي عشرة آية بالوعد والوعيد ،

وبسنة الله في أخذ الظالمين . وختمت بتوجيه الخطاب الى النبي ومن تاب معه في مثلها اثنتي عشرة آية مرشدة الى منهاج السعادة والفلاح . وتبديء من قوله تعالى : « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا » الى نهاية السورة : « وله غيب السموات والأرض واليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون »

كتاب محكم

هذا هو موجز ما اشتملت عليه سورة هود ، وقد بدأت فوصفت الكتاب بالاحكام ، فلا يتطرق اليه خلل . وبالتفصيل فليس فيه خفاء وبأنه تنزيل الحكيم الذي لا يضل ، الخير الذي لا تخفى عليه مصلحة . تأخذ في تقرير الوجدانية والبعث ، وان الله سبحانه هو وحده المرجع في طلب المغفرة وقبول التوبة ، وان مهمة الرسول ، هي الانذار والتبشير : « ألا تميدوا الا الله اتى لكم منه نذير وبشير ، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله . وان تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير . الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير »

وفي أثناء ذلك تبشير الى ما يحصل عليه الانسان من سعادتي الدنيا والآخرة اذا هو لبى الدعوة وآمن بها ، وما يصيبه من خسران وشقاء اذا هو استمر على كفره واعراضه ، ثم تصور لنا حالة المعرضين في محاولتهم انكار الحق ، وأنطوائهم في ثيابهم على صدورهم مع وضوح الأدلة في أنفسهم وفي الآفاق : « وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها » . « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام »

ثم ترشد الى أن اعراضهم عن الحق لم يكن لخفائه ، وانما هو لاضطراب قوسهم وتردها بين يأس الضراء وبطر التعماء ، ولو انهم عصوا أنفسهم من ذلك وعرفوا الحق واستقر في قلوبهم ، لكان لهم من صبر الايمان وصالح الأعمال ما يطمئنتهم على حسن العاقبة : « الا الذين صبروا وعملوا الصالحات ، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » . ولكن القوم

مع هذا البيان الواضح ما كانوا يتركون اخراج الرسول باقتراح ما لا يدخل تحت قدرته من الآيات ، فأخذت الآيات في تمليته ، وبيان ان القرآن الغناء لمن يريد أن يؤمن ، وليس على الرسول الا أن يقوم بمهمته ، وهى التبليغ والانذار ، وان تكذيبهم اياه لم يكن لطلب حجة هم في حاجة اليها . وانما هى الدنيا ، ملكت عليهم قلوبهم ، وصرفتهم عن النظر في حجة الله التى أنزلها بعلمه ، وسيرون ما ينزل بهم من جزاء : « أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النار ، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » . ثم زيده تثبيتاً على حقية الدعوة بأنها دعوة يؤمن بها من طهر قلبه واتجه اليها ، والى نفسه فاتخذ منهما البرهان على صدقها ، ثم رجع الى تاريخ البشرية وعرف انها رسالة الله الى خلقه : « أقمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة أولئك يؤمنون به » . وما يكفر به الا الذين حرموا من ادراك الوجدان وبرهان العقل ، وعميت عليهم أنباء الأولين : « فلا تلك فى مرية منه انه الحق من ربك »

ثم تمود الآيات فتصف المكذبين بجملة من الأوصاف وترشد الى سوء مصيرهم ، وتسجل مضاعفة عذابهم وحرمانهم من النصير المدافع . ثم تختم عليهم بقوله تعالى : « أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » . ومن شدة التكيل بهم تضع أمام أعينهم عاقبة المؤمنين : « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . ثم تضرب المثل للفرقين بما يعرفون به مقدار التفاوت بينهم : « مثل الفرقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا ، أفلا تذكرون »

الربع الثانى :

(*) هذا هو الفصل الثانى من سورة هود ، ومن سنة القرآن أن يتبع تقرير الدعوة بما يدل على انها بأصولها وأدلتها وتناجها فى الدنيا

والآخرة ، هي دعوة الألوهية الوحيدة ، التي بث الله بها جميع رسله من مبدأ الخليقة الى مرحلتها الأخيرة ، مرحلة الاكمال والاتمام ، وهي مرحلة محمد عليه السلام . وان محمدا لم يكن بدعا فيها ، كما انه لم يكن بدعا في المقابلة بالتكذيب من قومه ، وانما شأنه في الدعوة وفي اعراض قومه عنه ، شأن اخوانه السابقين مع أممهم ، وسيكون شأنه ، وشأن قومه في العاقبة شأنهم وشأن أقوامهم : « فهل ينظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانتظروا انى معكم من المنتظرين ، ثم تنجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين »

وفي هذا السبيل ذكرت السورة نوحا وقومه وهودا وقومه ، وشعيبا وقومه ، وموسى وفرعون . وفي كل قصة من هذه القصص عبرة أو عبر ، جدير بدعاة الحق في كل زمان ومكان أن يملأوا بها قلوبهم ، فيطمئنوا الى نصر الله وتأيلده ، وجدير بالكاذبين أن يتمثلوها حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب أسلافهم من قبل

قصة الاب الثاني للبشرية

وبدأت السورة بالآب الثاني للبشر ، وهو نوح عليه السلام ، فذكرت انه دعا قومه الى توحيد الله ، وانه أنذرهم الشقاء الأبدى اذا هم أعرضوا عن دعوته ، واستمروا على عبادة الأصنام من دون الله : « انى أخاف عليكم عذاب يوم أليم » وذكرت ان القوم طعنوا في رسالته ، فقالوا : انه بشر مثلهم ، والبشر لا يصلح في نظرهم أن يكون رسولا ، وقالوا : انه لم يجب دعوته الا أراذل القوم يريدون الطبقة الدنيا « الفقراء » ولو كانت حقة لسارع اليها أبواب المصالح والثراء « الطبقة العليا » ، وانه لا ينبغي لهم أن يجعلوا أنفسهم وهم أصحاب المال والسلطان في مستوى هؤلاء الفقراء ، يجمعهم وياهم دين واحد ، ويخضعون معهم لسلطان واحد ، وانهم لا يرون لهم ، ولا لرسولهم من الزايا ما يكون عليهم أن ينزلوا بأنفسهم الى مشاركتهم في اتباعه والايمان به ، ولعل هذا الموقف

من قوم نوح ، هو أول بحث لفكرة الطبقات ، التي تغلب بها المجتمع البشرى - ولا يزال - على كل من الجبر ، محرقة للفضائل ، مضیعة للكفارات ، فمتى يفيق العالم وهو فى آخر مراحل الرقى ، ويخلص نفسه من هذه العلة المزمنة التي اندفع انيها وهو فى طور الطفولة الذى لا رشد فيه ؟ ..

ثم جاءت الآيات تقند هذه الطعون ، وتقتلع هذه الفكرة من أساسها وتقرر أولا أن صاحب الدعوة ، وقد توافرت لديه أدلة الايمان بها ، ليس من شأنه أن يكرههم عليها اذا خفيت عنهم ، وهو لا يطلب منهم مالا ولا عزة ولا ترتبط دعوته بالمال ولا بالسلطان ، وانما يدعوهم اليها طلبا لخيرهم ، وعلا على مصلحتهم ، فعلام هذا الموقف الذى ان دل على شيء فانما يدل على التردد والبعد عن فهم الحقائق ؟ .. والا فكيف ينقون منه ان أجاب الفقراء دعوته ؟ وهى دعوة الله الذى لا يزن خلقه بميزان الفنى والفر ، ولا بميزان القوة والضعف وانما يزنهم بمقياس الصفاء والاخلاص ، والايمان بالحق الذى يدعو اليه . كيف ينقون منه هذا ويطلبون منه أن يطردهم : « وما أنا بطارد الذين آمنوا انهم ملائكة ربهم ولكنى أراكم قوما تجهلون ، ويقوم من ينصرنى من الله ان طردتهم » ؟

ان النبوة ليست أكثر من اصطفاء الله لمن يقوم بتبليغ رسالته ، وليس من لوازمها ، بل ولا يصح أن يكون من لوازمها أن يكون الرسول ملكا ، أو أن يكون عنده خزائن الله ، أو أن يكون محيطا بغيب الله فهو بشر ، يقف عند حدود البشرية ، لا يتجاوزها الا بمقدار ما يوحى اليه ، وهو بذاته لا يعلم الا ما يعلمه البشر ، ولا يقدر الا على ما يقدر عليه البشر ، وان الله قد كلفه بتبليغ رسالته ، ولم يجعل الناس أمامه فى التبليغ الا كما جعلهم فى الخلق ، سواسية لا طبقات ، ولا أسياذ ، ولا أراذل « ولا أقول للذين تردى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ، الله أعلم بما فى أنفسهم ، انى اذن لمن الظالمين »

سفلة قوم نوح

وقف نوح مع قومه ألف سنة الا خمسين عاما ، يقيم الحجة ، ويدفع الشبهة حتى أخرسهم الحق ولم يجدوا منفذا للقول . فراحوا يستعجلون العذاب الذى توعدهم به ، شأن الموجل فى العناد ، يلقي بنفسه فى اليم ، أو فى النار ، حتى لا يقال : غلب على أمره ، وخضع لغيره ، ولا يدرى الله يسجل على نفسه نهاية الخزي فى الاعراض عن الحق تبعا لشهوة باطلة ، أو خيال فاسد : « يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين » ، فيقرر لهم نوح الحق الذى يؤمن به « انما يأتىكم به الله ان شاء وما أنتم بمعجزين »

وتأتى المرحلة الأخيرة فيعلم الله فيها نوحا انه لن يؤمن من قومه الا من قد آمن ، فاطو صفحة جهادك معهم ، واتخذ وسيلة لنجاة لك ولقومك : « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني فى الذين ظلموا انهم مفروقون » ، فيمثل نوح الأمر ، ويصنع الفلك « وكلما مر عليه ملا من قومه سغروا منه » ، فيؤكد لهم ان عاقبتهم فى موقف السخرية والعذاب ، هى عاقبتهم فى موقف السخرية بالرسالة ، سيصيبهم خزي العذاب ، كما أصابهم خزي الحجة والبرهان . وان من العذاب ما يرفع صاحبه الى الهامات ، وهو عذاب الرسل والمجاهدين فى سبيل الحق يصيبهم على أيدي الطغاة الظالمين ، وهو عذاب مستعذب ، مشرقف لصاحبه ، يعقبه نعيم مقيم ..

ومن العذاب ما ينزل بصاحبه الى أحط الدرجات ، ويكون مثلا يشفى صدور المؤمنين ، ويززع كيان المبطلين ، وهو عذاب الاعراض عن الحق والكيد لأهله وهو عذاب الخزي الذى يعقبه عذاب دائم أليم « فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويصل عليه عذاب مقيم »

نبوة الإيمان هي الحق

(*) صنع نوح السفينة ، وأتم عدته ، وتقذ ارشاد الله ، وحمل فيها مع أتباعه من كل صنف زوجين اثنين ، وفار التور ، وتفجر الماء حتى طغى ، وأخذت السفينة تجري بهم في موج كالجبال « وفادى نوح ابنه وكان في معزل : « يا بني اركب معنا ، ولا تكن مع الكافرين » . فأبى الولد ، وعزف عن دعوة أبيه ، واعتقد انه يستصم بغير الله ، ودفعت نوح شفقة الأبوة الطبيعية ، فطلب من الله انجاز وعده في أهله معتقدا أن ابنه من أهله ، الذين وعد الله بنجاحهم مع نوح : « ان ابني من أهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين » . فإرد الله عليه بأن النبوة الطبيعية لا مكانة لها عند الله ما لم تشد ازرها بنوة الحق ، والاعتصام بأمر الله « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ان استجبوا الكفر على الايمان » ، « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » ، وهذا في رسالة محمد يؤكد ويفصل ما جاء في رد الله على نوح : « يا نوح انه ليس من أهلك ، انه عمل غير صالح » ويدرك نوح زلته ويلتمس من ربه المغفرة : « انى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم والا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين » فيغفر الله لنوح زلته ، ويتم عليه وعلى من معه نعمته : « وقيل بعدا للقوم الظالمين »

الطوفان

وقع الطوفان ، وذهب بأعداء الله ، أعداء الحق ، وتلك عبرة التقصص فى القرآن ، وقد صرف الناس عنها بحوث وضعت فى الكتب والتفاسير ، شغل الناس بها عن العبر والعظات ، وكان من ذلك الكلام الكثير فى عموم

الطوفان وخصوصه ، وعموم رسالة نوح وخصوصها ، فمن قائل : بأن الطوفان لم يكن عاما ، وإن التنازل البشرى لم يكن خاصا بذرية نوح ، ولم يكن نوح الأب الثانى للبشر ، وأن رسالته كانت خاصة بقومه بحكم السنة الالهية فى ارسال الرسل الى اقوامهم . ومن قائل بأنه لم يكن بسطح الأرض سوى قوم نوح الذين لم يؤمن منهم الا قليل ، وهم الذين كانوا معه فى السفينة ، وإن رسالته كانت عامة بحكم انحصار الناس فى قومه لا بحكم انه مرسل لهم ولغيرهم ، وإن نوحا هو الأب الثانى للبشر ، تناسلت البشرية من ذريته فقط بعد الطوفان ، وإن الطوفان كان عاما للمعمور من الأرض اذ ذاك

هكذا اختلف الناس واكثروا من القول

رأى الامام الاكبر

والذى نراه ان المسألة من المعارف البشرية التى تركها الوحي لبحث الانسان ، لا تفسيرا للقرآن ، وليس من مهمة القرآن أن يحدد الأوضاع ، ولا أن يعين الوقائع ، وانما مهمته الارشاد الى ما تدل عليه القصة من جهات العظة وأنواع العبرة . وعلى كل ف « نوح » أرسل لقومه فقط ، أما انه كان فى المعمورة غير قومه ولم يرسل اليهم ، أو انه لم يكن فيها سواهم ، فهذا شئ ليس له تأثير فى هدف القصة ، ولا يمس اختصاص محمد عليه الصلاة والسلام بعموم الرسالة لقومه ولغير قومه الموجودين على سطح الأرض ، ومن سيوجد عليها الى يوم الدين : « قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا »

هذا .. وفى العظة المقصودة من هذا القصص ، وفى دلالاته على أن القرآن من عند الله ، يختم الله قصة نوح بقوله لنبيه على مسمع من القوم : « تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين »

قصة هود

ثم تتبع الآيات قصة نوح ، بقصة هود عليه السلام ، فتذكر دعوته أيضا الى قومه ، وانه أخذ بهم الى سبيل الخير والقوة عن طريق عبادة الله وحده ، واستغفارهم مما هم فيه من الطغيان : « استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين » . وتذكر معارضة قومه له وانكارهم عليه ، وان آلهتهم أنزلوا به الجنون والاضطراب ، فيتبرأ هود من آلهتهم ويتحداهم ، ويستنهض همتهم في أقصى ما يستطيعون من قوى الكيد ، وانه سوف لا يعبا بهم ولا بجمعهم : « انى توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو أخذ بناصيتها » ..

وتذكر بعد ذلك خاتمة أمره مع قومه على حسب سنة الله في نصره أوليائه ، وخزى أعدائه :

« ولما جاء أمرنا فجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد . واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود »

سورة الكهف

تقديم :

(*) سورة الكهف هي السورة الثالثة من سور خمس في القرآن الكريم ، بدأت بـ « الحمد لله » قبلها سورتان هما الفاتحة ، والأنعام ، وبعدها سورتان هما سبأ ، وفاطر . وسورة الكهف توضع حدا عن طريق التربية الروحية لضلال قديم ألغى الناس في تقويم الحياة ، ذلك هو تقدير القيم الانسانية بحفظ المال والثراء والجاه ، وتبين أن ما على الأرض من زينة ونعم مادية انما كان طريقا لاختبار الناس أيشكرون أم يكفرون ؟ .. وليس هو كل ما يقصد من الحياة ، بل هناك ما هو أسمى منه وأرفع : « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا »

قصص وامثلة للعقلة والمبررة

وفي سبيل ذلك قصص ثلاث قصص لكل منها دلالتها الخاصة في تدمير الحق بذاته ، وارتباطه بطهر العقيدة وبقاء النفس لا بالمال ولا بالحياة : قصة أصحاب الكهف ، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة : « انهم قتيبة آمنوا بربهم وزدناهم هدى » . وقصة موسى مع العبد الصالح ، وهي قصة التواضع الذي لا يعرف في سبيل العلم والنكل بالمعرفة التكبر ولا الغرور : « هل أتيتك على أن تعلمن مما علمت رشدا » ؟ .. وقصة العدل ولغائه الضعيف ، وهي قصة ذى القرنين الذي انتصف بعدله وقضى بقوته على المفسدين

وكما استخدمت السورة في سبيل هدفها هذه القصص الثلاث استخدمت فيه من جهة أخرى أمثلة ثلاثة ، بينت بها ان الحق لا يرتبط بكثرة المال ولا بعلو الانسان ، وهو مثل الغنى المكاثر بماله والفقير المعتر بإيمانه : « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين .. » ، ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من فناء : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء » . ومثل ابليس وما أصابه من الطرد والحرمان جزاء تكبره واستعلائه : « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس . » وهنا حذرت الآيات أبناء آدم أن يتخذوه وأعوانه أولياء من دون الله وبينت لهم انه وذريته أعداء لهم من أول النشأة ، يدفعونهم الى الشر ويكيدون لهم عن طرق الاغواء ، ويصرفونهم عن أبواب النفوس الزكية ويطلبون اليهم أن يطردهم عن مجالسهم ، لما هم عليه من فقر وضعف

ثم تبين أن هؤلاء الذين يطاولون اضلال الناس عن الحق ليس لهم في شأن الله ونظام خلقه من أمر ، فهو لم يحضرهم وقت أن خلق ونظم ، وهو لم يعتمد عليهم في فعل أو شركهم في رأي ، فكيف يجعلون لأنفسهم سلطان التوجيه ؟ .. وكيف تروج عند الناس وسوستهم ؟ .. « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا . » فتخلوا عنهم كما سيتخلون عنهم شركاؤهم ويسلمونهم الى النار « ولم يجدوا عنها مصرفا » . ثم تشير الآيات الى أن اعراضهم عن الحق لم يكن ناشئا عن حاجة الحق الى دليل وانما هو الطغيان الذي يمنع صاحبه من الايمان ، ويجعله يجادل بالباطل ليحضر به الحق ويحول بينه وبين التكبير في العاقبة فلا يتذكر الا اذا استمر به العذاب أو فاجأته سنة الأولين ، تلك سنة المنكرين من قبل ، وسيرها المنكرون من بعد

ثم تذكر الآيات انه لولا رحمة الله بعباده وانه يعلمهم رجاء التوبة لعجل لهم العذاب ، ولكنه جعل لهم موعدا لن يجدوا من دونه مصرفا عن العذاب « وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا »

وجوب التواضع في طلب العلم

ثم تذكر الآيات قصة التواضع في طلب العلم الماثلة فيما جرى بين موسى والعبد الصالح : فإن موسى مع علو شأنه في المعارف الالهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق في سبيل العلم دون نظر الى مكانة من يريد التعلم منه ، وفي هذا ما يخفف حدة الكفار على الفقراء ، ويرشد الى أن العلم أسمى من المال ، وأنه لا ينبغي أن يتخذ فقر العلماء مانعا من السعى اليهم ، وتزكية النفس بعلمهم ، فهذا موسى نبي الله وكليمه ، لا يكاد يعلم بالعبد الصالح وبما عنده من علم حتى يجمع أمره على الوصول اليه كيما كان الطريق « لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا »

وانتقى موسى بالعبد الصالح وقدم له نفسه مستأذنا في أن يجعل نفسه تبعا له ليعلمه : « هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا » . فيطلب منه العبد الصالح التسليم فيما يرى والبعد عن الجدل ، فيطمئنه موسى على غاية الخضوع : « ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا » .. فيعده العبد الصالح بالبيان اذا هو التزم الشرط : « فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا »

وعلى هذا التعاقد ركبا السفينة ، وكان أول ما فوجيء به موسى أن العبد خرقتها ، وكان لحرقها هول في نفس موسى أنساه الالتزام السابق ، فأنكر عليه ، ثم عاد يعتذر بالنسيان

وكان الحادث الثاني أن قتل العبد الصالح غلاما ، فعاد موسى الى الانكار وعاد العبد الصالح الى اللوم ، وموسى الى الاعتذار ، وهدده صاحبه بقطع العلاقة ان عاد الى الثالثة ، وعاد الى الثالثة فأنكر عليه اقامة الجدار المائل ، وهو يقوم لم يحسنوا اليهم ، وهنا تفذ العبد الصالح تهديده لموسى وقال : « هذا فراق بيني وبينك سأنثك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا »

الربع الأخير

سر الأحداث التي أنكرها موسى

وفي هذا الربع يفي العبد الصالح لموسى بما التزم ، فيكشف له عن سر الأحداث التي فعلها وأنكرها عليه موسى ، وهي خرق السفينة ، وقتل الغلام ، والاحسان لقوم لا يعرفون قيمة الاحسان . وقد كان منشأ الانكار عند موسى انه لم يعرف سببا يبيح اطلاق مال الغير ولا قتل النفس ، ولا تحمل المشقة لقوم لا يطعمون المحتاج . ويدور البيان على أن وراء الظاهر واقعا يعلمه العبد الصالح ولا يعلمه موسى ، وهو الذي حمل العبد الصالح على فعل ما فعل ، وذلك الواقع هو أن ملكا ظالما كان يستعج السفن الصالحة في البحر يغتصبها من أهلها ، فرأى العبد الصالح أن يعيها فسلم لأهلها الفقراء : « أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر » . وأما الغلام ، فقد علم العبد الصالح ان بقاءه مقصد لأبويه ، فاحتفاظا بسعادتهما ، وابقاء على إيمانها قتل جرثومة شرهما : « فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما »

وفي حادث الغلام يتجلى بوضوح معنى قوله تعالى : « فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما » . ومعنى قوله تعالى : « وما فعلته عن أمري » فإله واسع العطاء يهب ما يشاء من رحمته وعلمه لمن شاء من عباده

ولا متمسك لمن يدعون علم الغيب بهذه القصة ، فإن أحد طرفيها كان نبيا ، يوحى الله اليه ولا يقره على ضلال ولا بهتان . ومن أين لهم مثل موسى نبي يوحى اليه ، وتجرى حوادثهم على يديه . وأما الجدار فليس الشأن فيه لأهل القرية ، وإنما هو لايتام كان لهم تحته أموال ، فمحافظة عليها أقام العبد الصالح الجدار . وتلتقي أحداث العبد الصالح الى حد ما ، مع قاعدة ارتكاب « أخف الضررين » التي

فيج للانسان أن يقدم على فعل فيه شر ما ، متى علم أن فيه خيرا أكثر من شره وقديما قيل : « شر قليل في سبيل خير كثير خير كثير »
ولقد عرف موسى من هذه الرحلة أن وراء الظاهر الذي يسط به الانسان في عادته باطنا تشرق عليه فيه أنوار الحقائق ، وبذلك يأخذ نفسه بالصبر في تجريد النفس عن التأثير بالعلائق المادية ، والمنغصات البشرية ، ويصفوا لله في الدعوة الى الله

نيا ذى القرنين

ثم نقص الآيات نيا ذى القرنين وهو ملك مكن الله له بتقواه وعدله أن يسط سلطانه على قرنى الممورة شرقا وغربا ، وكان من عدله الذي يقوم عليه الحياة وتساعد به الجماعة ذلكم المبدأ العظيم
« أما من ظلم فسوف نعذبه ، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا . وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وستقول له من أمرنا يسرا »
ولا تصلح رعية لم يضرب فيها على أيدي الظالمين ، كما لا تصلح رعية لا يلقى المحسنون فيها جزاء احسانهم ، فبخص احسان المحسن لا يقل عن ضرر الجماعة عن محاباة الميئ ، كلاهما ينزل بالجماعة الى الحضيض .
فاذا كانت محاباة الظالم تفرى بالنظم فان بخص الاحسان يخرج الصدر ويبيت قوة النشاط . وتلك هي المبرة الطالدة في هذا الجانب من قصة ذى القرنين ..

أما الجانب الآخر من قصته : فهو مائل من قوته واعتاده على الله في اغانة المستضعفين ونصرتهم واهاذهم من افساد المستعمرين المغيرين عليهم وعلى بلادهم بدون حق

يصل ذو القرنين الى قوم لا تساعدهم لغتهم على حسن التفاهم معه ، ولكنه يفهم شكواهم والتجاءهم اليه : « قالوا ياذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا » ؟ فتدفعه عاطفة الخير الى التلبية معتمدا على ربه قال :

« ما مكى فيه ربى خير » . ويطلب منهم أن يتحملوا نصيبهم من المعونة
 باخلاص وقوة فلا يتواكلوا . ولا يلقوا بكل أمرهم عليه ، وقيم ذو
 القرنين السد بين الجبلين ، فلا يجد المفسدون اليهم سبيلا : « فما
 استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له تقيا »

واجب الراعى والرعية

وهذا شأن الملوك المخلصين المحبين للشعوب ، ولا تقبل دعوى خدمة
 الشعوب الا اذا اقترفت بالصدق فى عمل حازم يقى الشعوب ضرر
 المفسدين ، وواجب الأمة مع هؤلاء المخلصين أن يسذلوا فى موتهم ما
 استطاعوا بقوة واخلاص . أما دعوى خدمة الشعوب مع الكيد لها وتأليب
 الأعداء عليها ، فهي دعوى يجب أخذ الحيطة منها . وواجب الأمة حينئذ
 هو اعتمادها على نفسها وعلى قوتها النابعة من الايمان وحسب الوطن

ثم تقرر الآيات ان الله بسنته يترك الناس فى هذه الحياة يتدافعون
 ويتنافسون : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض » . ويستمر شأنهم
 كذلك الى يوم الدين فتكشف لهم الحقائق بعد أن كانت أعينهم فى غطاء ،
 وبذلك تحذر الكافرين وتملن أوصاف الآخرين ، وتردها الى الكفر بآيات
 الله والاستهزاء برسله . ثم تذكر جزاء المؤمنين الصالحين ، وتقرر سعة علم
 الله وسلطانه ، وعجائب كونه وأسرار ملكه ، ثم تأمر الرسول بتقرير
 بشرته ، وأن يجعل للقوم رسالته : « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى
 انما الحكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
 بعبادة ربه أحدا »

سورة مريم

الربع الأول :

مهيى

(*) سورة مريم من السور المكية التى تقرر توحيد الله وقدرته وتنزيهه عما لا يليق به ، وتقرر عقيدة البعث والجزاء . وهى احدى تسع وعشرين سورة بدئت بحروف هجائية . وقد لوحظ ان هذه السور تتحدث عن غريب غير مألوف ، كالقرآن ، وأنباء الغيب ، والتنويه بشأن القلم والخلق ، والايجاد على طريقة غير مألوفة

ولعلها لهذا بدئت كلها بيده غير مألوف .. وهو تلك الحروف الهجائية التى تنطق بأسمائها لا بسمياتها . وذلك ليكون البدء الغريب قرعا للأسماع واعدادا لتلقى غرائب لا تعرف السنن المألوفة

ذكرىا ويهى

وقد ذكرت سورة مريم من تلك الغرائب قصتين : قصة نبى الله ذكرىا وولده يهى ، وقصة السيدة مريم وولدها عيسى ، وأرشدت فى أولها ان ما ستحدث به عن ذكرىا واجابة دعائه ، أثر لرحمة الله به ، ولا ريب ان الخلف الصالح ، الذى يحتفظ بمكانة أبيه ويقوم بمهمته من بعده ، امتداد لحياة الأب ، واستمرار لأثره ، الذى يتحقق به نعمه فى الممات ، كما تحقق نعمه فى الحياة

الدعاء المجاب

عرف زكريا بدرسة أحوال أقاربه أن ليس فيهم من يطمئن إليه في القيام بدعوته ، ورأى رحمة ربه لمرم وهي في كفالته — كما تحدثت عنها سورة آل عمران — فشجعه ذلك على دعاء ربه أن يمنحه على كبره وليا يرثه في مهته ، فابتهل بعجزه وضعفه وخوفه من أقاربه : « رب انى وهن العظم منى واشتمل الرأس شيئا » ، « وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا » . فاخترق دعاؤه الحجب واستجاب له ربه : « يا زكريا !نا نبشرك بغلام اسمه يحيى » ، وأكمل البشرى بالخلال الطيبة التى صاغ بها عطيته ، فأخذ السرور من زكريا مأخذه ، وعاد الى المناجاة فرحا مستبشرا : « رب انى يكون لى غلام » . فيسمع من ربه الكلمة النافذة : « هو على هين » ، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا .. فيعود زكريا ملتسما علامة يعرف بها حصول الحمل ، ويتعجل بها السرور الواقعى : « رب اجعل لى آية » ، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » . وقد جاءت هذه الحالة فكان لا يضطرب قومه الا بالوحى والاشارة

وعبرتنا من قصة زكريا أن أقرب الدعاء الى الاجابة ما كان نابعا من القلب وخفيا حتى عن النفس ، ومقتربا بدلائل الذلة والحاجة ، واخيرا ما كان مقصودا به وجه الله والنفع العام

قصة مريم

وتذكر السورة قصة مريم وقد آخى القرآن بين القصتين في غير موضع ، وقصة مريم أدخل في الغرابية من قصة زكريا . ولذلك ذكرت قبلها تمهيدا لها ، وقد تحدثت سورة آل عمران عن ولادة مريم وبشارتها بيمسى وبشأنه فى بنى اسرائيل . وتحدثت سورتها هذه عن حملها بيمسى ، وعن موقعها حينما تمثل لها روح الله بشرا سويا ، وعن خواطرها النفسية حينما يبشرها بالغلام : « انى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم أك بيا » .

ومضت الخواطر تلعب بنفس مريم حتى جاء زمن الوضع فتضاعف همها ، واشتد حزنها ، لا لشك في نفسها ، وانما لتقدير ظنون الناس فيها «يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » . فيثبتها الله بآياته ، وينزع منها عوامل الاضطراب والخوف : « فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا » ولكن مريم لا تزال حاجتها النفسية تلح في معرفة ما تجيب به قومها . وهى لنفسها أعرف ، ولا تملك من أمر الناس شيئا ، فتلبىها الرحمة الالهية : « فاما قرين من البشر أحدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما » . وقد كان من قومها ما قدرت : « يا أخت هرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا » . فالتزمت الصمت وأشارت الى كلمة الله ، فأجابهم بلسان بين واضح : « انى عبد الله آتاني الكتاب ، وجعلنى نبيا ، وجعلنى مباركا أينما كنت ، وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ، وبرا بوالدتي ، ولم يجعلنى جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولدت ، ويوم أموت ويوم أبعث حيا » ..

وبذلك تمت نعمة الله على مريم كما تمت على كافلها من قبل . وهكذا أجعل عيسى وهو فى المهد رسالة السماء الى الأرض . « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق » ولكن الأهواء أخذت بالناس فى شأنه الى جهات متباينة ، فمنهم من قال به على مريم بهتانا عظيما ، ومنهم من قال به على الله شيئا لذا : « ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ، اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » ..

الربيع الثانى :

قصة ابراهيم

(*) وتذكر الآيات ، بعد قصتى زكريا ومريم ، قصة ابراهيم ،

ولأبراهيم مكانة انعمت عليها القلوب . وقد عنى القرآن بالحديث عنهناية خاصة . فتحدث عن امامته ، وعن بناءه البيت ، ودعوة الناس الى حجه ، وتحدث عن رحلته ، وأسلوبه في الدعوة والحجاج ، وتحدث عن كرمه ، وتضحيته بنفسه وولده ، وتحدث عن وصيته لذريته ، وتحدث عن علاقة محمد به ، وبين انه أثر دعوته ، وان رسالته من رسالته . ومن ذلك كله اتخذ القرآن حجة لمحمد على مناويله من مشركين وكتابين

وقد قال بعض العلماء في ابراهيم : « كان فتى الفتيان ، سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان ، ويدنه للنيران ، وولده للقرآن ، وماله للضيافان ، وأهله للوديان وقرأ كل ذلك في القرآن »

بهذا ونحوه خلد الله ابراهيم : « واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا » . وكان من مظاهر ذلك انه ما من مسلم ولا كتابي ولا مشرك الا وهو يقدس ابراهيم ، وما من مسلم يصلي ليلا أو نهارا قرضا أو نقلا ، الا ويدعو الله في صلاته أن يصلي ويسلم على محمد ، وعلى آله ، كما صلى وسلم على ابراهيم وعلى آل ابراهيم . وهذا هو ابراهيم الذي يأمر الله نبيه أن يذكره لقومه ، فيخففوا من حادتهم ، وأن يذكره لنفسه فيأمن به ، ويبتدى بهديه

أسلوب ابراهيم في الدعوة

وتخص سورة مريم جانبا من جوانب ابراهيم هو أسلوب الدعوة بالحلم والواسع ، والأدب الجرم ، الذي من شأنه الاستيلاء على العقل الناد والنفس العازقة ، مع وضوح الحجة وقوتها ، والتنبية على مواضع الخلل والفساد :

« يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ، يا أبت انى قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا ، يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا ، يا أبت انى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا » . وهكذا يسلك ابراهيم في دعوة أبيه طريق الحكمة والموعظة الحسنة ، فيقابله أبوه بالشدة والانكار

والتهديد : « لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا » فيقابل ابراهيم تهديد أبيه بالسلام عليه والدعاء له : « سلام عليك سأستغفر لك ربى انه كان بى حفيا . وأعترلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا . » وهكذا تقف البتوة البارة من الأبوة القاسية . ومن قبل وقفت هكذا الأبوة الرحيمة مع البتوة العاقبة ، دعا نوح ربه لنجاة ولده ، فعاتبه ربه وبين له أنه ليس من أهله ، ولكن للأبوة مكاتتها ، فلم ينكر الله على ابراهيم سلامه على أبيه ولا دعاءه له ، احتفاظا باحترام البتوة للأبوة وان كانت مشركة ضالة . « ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » . يعتزل ابراهيم أباه وقومه ، ويلقى نفسه فى أحضان ربه ، فيهبه الذرية الصالحة التى تسير فى طريقه وتواصل دعوته : « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا »

ورسل كرام

ثم تقف الآيات بذكر موسى وما كان عليه من صفاء النفس واخلاص القلب لله ، وما خصه الله به من المناجاة والتكليم والتقريب : « وقريناه نجيا » ، ثم تذكر اسماعيل ، وما كان عليه من الصدق مع نفسه ، ومع ربه ومع أسرته التى هى درعه فى دعوته ، والصدق عطية الايمان وسبيل النجاح ، وطريق الخير والتفلاح .

وتذكر ادريس وما كان فيه من مكانة الصديقية والرفعة عند الله

وبعد أن تذكر الآيات هؤلاء الرسل كلا بخاصته ، وتشدد بذكرهم ازر الرسول فى دعوته ، تعود فتجمعهم فى اطار من الشرف الالهى ، وتسبهم جميعا الى آدم . فتربط بينهم برباط الرحم الانسانى العام ، كما ربطت الرسالة بينهم برباط الوحي الالهى

ثم تشير الى الرباط النسبى الخاص بذرية نوح ومن كان معه فى السفينة ، والخاص بذرية ابراهيم واسرائيل ، ثم تذكر امتيازهم الدينى

ومكاثتهم الربانية : « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبيينا ، اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا »
وبإزاء هذه الشجرة الربانية النورانية تضع الآيات شجرة جافة مظلمة ، اصحرت في وجهتها عن سلسلة آبائهم الأولين : تغلبت عليهم الشهوات ، وسخرتهم الأهواء وأنسنتهم حق الله ، وسجلت عليهم سوء العاقبة ، ولا نجاة الا لمن عاد اليه رشده فأدرك الحق ، وسلك طريق المرضيين عند الله وأولئك جزاؤهم « جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مائيا . لا يسمعون فيها لغوا الا سلاسا ، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » ..

الربع الثالث :

من وصف الجنة

(﴿﴾ قال تعالى : « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا »
وعد الله في الآيات السابقة الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات بالجنات ، ثم وصفها بيانا لمكاثتها وعلو شأنها بأنها ليست كجنات الدنيا تزول وتفتنى ، ويعتريها النقص والذبول ، وانما هي جنات عدن واقامة دائمة ، وبأنها منحة الرحمن لعباده جزاء إيمانهم بها عن طريق الوحي دون رؤية ومعانية ، وبأنها مطهرة من لغو الدنيا وباطلها ، وان كل ما فيها غذاء للأرواح ، وسلام وأمان ومشاهدة « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا »
وتأكيدا لاستحقاقهم اياها يخلق الله عليها صبغة الميراث الذي يصل الى الانسان بحكم القانون العام الذي لا اختيار له فيه ، وكثيرا ما تستعمل كلمة « الارث » ولا يراد منها الانتقال من مالك سابق الى آخر لاحق ، وانما يراد بها ثمرة العمل والجهود وذلك كما يقال : هذا عمل يورث

(﴿﴾ الآيات من ٦٣ الى آخر سورة مريم

الشرف ، ومعناه يحصله ويخلده . ومن هذا قوله في جزاء العاملين بالجنة :
 « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا »

ونظرا الى أن أهم أهداف البيان القرآني تقوية الجانب الروحي ، ولتقت النظر الى ما يؤازر التقى في تحمل أعباء التكليف ، كان من سنته المفاجأة في أثناء الموضوعات الخاصة بما يجدد للقلب نشاطه ، ويجعله على اتصال دائم بربه يستمد منه العون والقوة ، ويطمئن به على حمن معوقته ، وبلوغ غايته ..

تري ذلك في سورة البقرة اذ يفاجيء وهو في أحكام الطلاق والأسرة بقوله : « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين » وفي سورة طه اذ يفاجيء - وهو في حديث يتصل بالناس جميعا - بقوله في شأن خاص بتلف الرسول على تلقي الوحي : « ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما » . ومن ذلك قوله في سورتنا على السنة ملائكة الوحي في شأن نزولهم على النبي صلى الله عليه وسلم وتطمينه على السير فيه الى النهاية : « وما تنزل الا بأمر ربك ، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ، رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا »

البعث حق

ثم تنتقل الآيات وترد على حجج المكذبين في انكار البعث : « ويقول الانسان ائذا مات لم سوف أخرج حيا ، أو لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا » . ثم تفرض الآيات وقوع البعث وانه غير محتاج الى برهان ، وتترك الحديث عن امكانه الى الحديث عما يكون فيه لهؤلاء المنكرين من مشاهد العذاب ، وما يلقون من آلام : « فوربك لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا »

غُرُور

ثم تذكر غرور الكفار بدنياهم ، واعتزازهم بأموالهم ، وزعمهم انهم متفوقون بها عن هؤلاء المؤمنين الفقراء الذين لا جاء لهم ولا سلطان ، وترد عليهم بذكر أسلافهم الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا : « واذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورثيا . وترشد الى تمكينهم من ظواهر هذه الحياة ليس الا اغراقا لهم فى الفتنة والاختبار ، وسيرون عاقبة أمرهم وأمر الذين بهم يستهزئون ، سيحصى عليهم كل شئ ، وسيجمعون فى ساحة العدل ، يوم لا ينفع مال ولا بنون : « فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا » . « سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا »

زعماء الضلال

ومن عادة الضالين فى كل زمان أن ينتحلوا لهم أئمة وزعماء ، ويصوروهم للناس أن يبدعهم عزهم وفلاحهم . وعن ذلك الطريق يضلون كثيرا من الناس عن سبيل الله . والآيات تؤكد لهؤلاء وأمثالهم ان هؤلاء الأئمة المنتحلين سيستبرءون منهم ويكفرون بعبادتهم ، يوم تكشف الحقائق ، فيحشر المتقون الى الرحمن وقدا . ويساق المجرمون الى جهنم وردا ، ليس لهم من شافع ولا نصير .

ثم تخرج الآيات على زعم باطل ، صوره الوهم القاسد ، والهوى المتبع لكثير من الطوائف ، فاتخذوه عقيدة يذيعونها وينتصون الله بها ، ينافون عنها ، ويفسدون بها فطرة الله التى شهد بها كونه فى تنزيه الله عن الوالد والولد : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ، لقد جئتم شيئا ادا . تكاد السموات يتفطرن منه ، وتتشق الأرض وتخر الجبال هدا »

صورتان

ثم نختم السورة بوضع صورتين متباينتين :
 صورة للذين آمنوا وعملوا الصالحات يتجلى فيها ارتباط قلوبهم ،
 وارتباط قلوب الناس بهم برباط المودة والمحبة : « ان الذين آمنوا وعملوا
 الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا »
 وصورة للكافرين الجاحدين ، تمزق العداوة فيها ما بينهم من صلات ،
 وتملا قلوبهم وقلوب الناس بالتباغض حتى يقضى عليهم بأيديهم ، ويفنى
 بعضهم بعضا ، فتسم عليهم كلمة الله : « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل
 تحس منهم من أحد أو نسمع لهم ركزا »

سورة طه

الربع الاول

(*) وسورة طه من السور المكية الأولى ، وقد نزلت لشدة ازور الرسول ، وتقوية روحه ، وعدم التأثر بما يلقي من الكيد والعناد ، ولارشاده الى أن مهمته هي فقط التبليغ والتذكير ، وسينتفع بهذا التذكير من طهرت نفسه وأشرق عليها نور القطرة الطاهرة من الأهواء وزخارف هذه الحياة ، وأنه ليس من مهمته أن يؤمن الناس ، حتى تشقى نفسه ويفيق صدره بكفرهم واعراضهم : « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، الا تذكرة لمن يخشى »

وبعد أن ترفع عنه تبعة كفرهم ، تطمئنه على نجاح دعوته ، من جهة انها دعوة القوى القادر الذي خلق الأرض والسماوات وبسط سلطانه بالرحمة على خلقه ، وتعد تدبيره الى بواطن ما خلق ، واكتنه علمه سر القلوب واحساسها ..

ثم تجعل له أوصاف الجلال والجمال في كلمة التبليغ التي أمر بدعوة الناس اليها وتذكيرهم بها : « الله لا اله الا هو له الأسماء الحسنى »

ثم تقضى عليه ، تطمينا وتسلياً ، نبأ أخيه موسى وقد أرسل بما أرسل به وقوبل بأشد مما قوبل به ، فصبر وكأفت له عاقبة الصابرين . وكما تذكر له قصة الصبر على مكاييد القوم ، وتنتجته في موسى ، تذكر له قصة التسرع والتأثر بالمفردات في آدم ، وما لحقه بعدم الثبات والعزم ، وبذلك عاجلت السورة رسول الله من الناحية الايجابية التي يريد الله أن يتحلى بها في دعوته وهي الصبر ، وعالجته من الناحية السلبية التي يريد الله أن

يمصم نفسه منها وهي الحزن وعدم الثبات

ثم تختتم بإجمال المبادئ التي تملأ قلبه بالصبر والثوق بحسن العاقبة ، فتأمره بالصبر على ما يقولون ، وبتنزيه الله وتذكره الاعتماد عليه . وتحذره أن يمد عينه الى متعة الكافرين من زهرة الحياة الدنيا ، وتأمره بتزكية أهله وتوجيههم لعبادة الله وحده ليكونوا عوناً على أداء مهمته كما كان هرون عوناً لموسى

ثم تنزع من نفسه خيال الحاجة الى الرزق وتكله الى الله المنعم الذي تكفل بطاحته ورزقه : « ورزق ربك خير وأبقى » . « نحن نرزقك والعاقبة للتحقوى » ثم بعد أن تزوده السورة بالأسلحة التي يبدد بها خواطر الضيق والخرج ، تفرس في نفسه كلمة الواقع من نفسه ، ومن دعوته ، ومن عاقبته : « قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى »

معنى الشقاء هنا

تلك سورة طه ، ومن هذا العرض الوجيز يتضح ان الشقاء المذكور في قوله : « لتشتقى » ليس هو الشقاء الجسماني الذي نشأ من طول اقامته في التهجيد على احدى قدميه حتى تورمت ، وان « طه » ليست نداء له بمعنى يا رجل ، أو قلاً يأمره بأن يطلا الأرض بقدميه ، ليس شيء من ذلك كما تريد أن تفسره الروايات ، وليس من السهل — والرسول يعرف دين الله ويسره — أن يقبل شيء من هذا . كما انه لم يمهّد في القرآن الكريم نداءً صلى الله عليه وسلم باسمه العلم ، فكيف ينادى بأعم المناوين كيا رجل ؟.. ثم كيف يقبل هذا وذاك وليس في السورة شيء يتصل بقيامه في عبادته على قدميه أو على احدهما ، فالشقاء هو الشقاء النفسى الذى تولت السورة من أولها الى آخرها علاجه

و « طه » هي كآخواتها ، حرفان من حروف التهجى التى افتتح بها كثير من السور التى عرضت للتزييل ومصدره وقائده للناس ، وقد خطب

النبي بعدد غيرها من تلك الحروف ولم يكن الخطاب دليلا على أن الكلمة نداء له أو أمر له بمعناها : « المص كتاب أنزل اليك » . « الر كتاب أنزلناه اليك » هذا هو الحق ، وللروايات أن تجول وتصول في كتب التفسير ، ولكن الله منزل الكتاب حافظه وحارسه

قصة موسى

وقد قصت السورة من قصة موسى اختياره لتحمل الرسالة ، وأجبتها في التوحيد والعبادة والبعث « وأنا اخترتك ، فاستمع لما يوحى » وذكرت السلاح الذى منحه الله اياه فى الدعوة ودربه عليه وهو العصا واليد البيضاء ، وذكرت أمره بالتوجه الى فرعون الذى طغى ، وذكرت أن موسى فى سبيل تحمل الرسالة طلب الى ربه أن يقوى قلبه وأن يسهل له أمره وأن يمنحه لسانا بينا ، وأن يجعل له وزيرا صادقا ، وتلك عدة الداعى فى دعوته ، وان الله أجاب موسى الى ما طلب ، وذكره بكفالاته اياه من عهد المهد الى مراحل الاعداد والتنفيذ : « اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تبيا فى ذكرى ، اذهب الى فرعون انه طغى ، فقولاً له قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى » وهذا ارشاد الى طريق النجاح فى الدعوة ، قد سلكه ابراهيم من قبل ، وأمر به محمد من بعد : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة » . وقد أثار علم موسى بطغيان فرعون وشدة الخوف فى نفسه بعدم نجاحه ، فنلقى عليه تلك الكلمة التى تهتلع جبال الخوف الراسخة عروقها فى جوف البحار : « لا تخافا ائتى معكما أسمع وأرى » فامتلىء موسى ايمانا بمعية الله وحضاته ، ويتلقى من ربه مرة أخرى : « فأتياه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذبهم قد جئتكم بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى »

الربع الثاني :

(*) وفيه يوجه موسى وهرون الانذار الالهى لفرعون وقومه ، ولم تنشأ الحكمة الالهية أن يوجه الأخذ بالعذاب الى شخص فرعون اذا كذب وتولى ، وانما ربطه بالتكذيب والتولى كيفما كان ، ومن أى انسان كان ، وفيه تنبيه على ما يضرب الله ، وتلطف بالغ في توجيه الانذار

اسئلة واجوبة

وقد سألهما فرعون عن ربهما صاحب الوحي ، ومصنر الانذار ، وسألهما عن القرون الأولى وما تم في شأنها ، اختبارا لعلهما ، وكأنه ظن أن الاحاطة بشئون الماضين من لوازم ادعاء الوحي والرسالة ، وقد أجابه موسى عن السؤال الأول بأثار الربوبية التى تنطق بها الفطر وتشهد بها الكائنات والنعمة : « ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » أعطى كل شيء الوضع والشكل الذى به تتحقق فائدته ، ثم أودع فيه القوة التى توجهه نحو تلك الفائدة . وكان جواب السؤال الثانى أن شئون القرون الأولى ليس علمها من خصائص النبوة والرسالة ، فنحن بشر لا نعلم الا ما علمنا الله ، وانما هو من خصائصه سبحانه وتعالى فان شاء أعلمنا بها وإن شاء أمسكها عنا : « علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى »

وجوب النظر فى الآيات

ثم يذكر موسى لفرعون بعض الآثار البارزة للقدرة الالهية ، التى يجدر بفرعون أن ينظر اليها ، وأن يتعرف حقيقتها ومنشأها وانعام الله بها عليه وعلى الناس : « الذى جعل لكم الأرض مهذا ولسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ، كلوا وادعوا

أنعامكم ان في ذلك لآيات لأولى النهى « تبصرهم بالرب وترشدكم الى جلاله وعظمته ، وتدفعهم الى الايمان به ، هذا هو الجدير بالنظر فيه

اشياء لا يفيد السؤال عنها

أما السؤال عن القرون الأولى فما فائدته ، وقد عبيت الأبصار عن النعم الحاضرة ، والآثار البارزة ، وفيه ان شأن أولى النهى والعقول ألا يتركوا البحث والنظر فيما ينفع ويفيد الى البحث والسؤال عما استأثر الله بعلمه ودخل في سره غيبه ، كحقيقة الشيطان وعلى أى شكل هو ؟.. وكيف يدخل في جسم الانسان ؟.. وكيف يوسوس له ؟.. وعن الجنة : ما مادتها ؟ ما سمعتها ؟.. ما أرضها ؟ ما سماؤها ؟.. وما الى ذلك مما يترك به الانسان العباد النافع الى ما لا يضر ولا ينفع . ثم لا يفوت موسى أن يذكر فرعون بالمبدأ والموت والبعث ، رجاء أن تهزه تلك الأطوار التى تمر بالانسان فتخفف من كبريائه : « منها خلقناكم ، وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى »

لجاح وحجاج

وأمام روعة الإذلة التى يرشد موسى اليها لا يملك فرعون الا أن ترتد نفسه ، فلا يجد الا جواب المبهوت الذى يعرف بما لا يكون : « أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » . ومتى ، وأين ، وكيف عرف ان الساحر يقدر على أن يخرج بسحره مثل فرعون وهو يزعم انه الرب الأعلى ؟ اللهم ان هى الا لجلجة الباطل ، وخذلان الافتراء

بين موسى والسحرة

وينتقل فرعون الى تواعد موسى بسحرة مثله ، ويتفق معه على يوم العرض الذى يجتمع فيه موسى بالسحرة ، وينزل فرعون أقصى جهده فى جمع السحرة ، ويلتقى موسى بهم ، فيقول لهم فى أنفسهم قولاً بليغاً ،

قياماً بواجب الارشاد والتبليغ : « ويلكم لا تقتروا على الله كذباً ففسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى » وتركهم موسى بعد نصيحهم يتنازعون ويتشاورون، وأخيراً جمعوا كيدهم وتواصوا فيما بينهم وقالوا : « ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أرضك بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى » . ثم يقبلون على موسى ويخبرونه بين أن يتقدم أو يتقدموا ، فيشير عليهم بالتقدم : « فاذا جبالهم وعصيم يخيّل اليه من سحرهم أنها تسعى » فيوجس موسى في نفسه خيفة والانسان مهما بلغ من الايمان فانه يرى أن العاقبة بيد علام الغيوب فيطمئنه الله على موقفه : « لا تخف انك أنت الأعلى » ويلقى موسى عصاه فتلقف ما صنعوا ، وهنا تخرق الحقيقة قلوب أهل العلم وتضيء لهم الحق في دعوة موسى فلا يملكون سوى أن يخروا سجدا : « آمنا برب هرون وموسى » . فتأخذ فرعون دهشة الحق ، ويتوعدهم بلجلة الباطل : « أمتم له قبل أن آذن لكم انه لكبيركم الذى علمكم السحر » فيعتصمون بسلطان الحق ويشرق عليهم نوره ، ولا يعبثون بتهديده ، شأن العلماء الواقفين بعلمهم « لن تؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه الحياة الدنيا » . وستلقى جزاءك ، ولا يفوتهم أن يقرروا على مسمعه الحقيقة المقبلة التى أدركوها بعلمهم .. الفرق بين ما صنعوا وما ظهر على يد موسى : « انه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ، ومن يأت مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى »

علم نافع وعلم ضار

وهكذا تكون نتيجة العلم الحق ، أما العلم الذى لا يصل بصاحبه الى كبد الحقيقة ، ولا يرفعه عن مستوى المجرمين الذين ينكرون الحق ، فجدير به أن يكون جهلاً وعمى لا علماً ونوراً . وهكذا اتضح الحق لسحرة فرعون بعلمهم الحق ، واشتد غيظ فرعون وشدد عليهم وعلى المؤمنين الخناق ، فيوحى الله الى موسى ، اتهاذا لقومه ، وابقاء على دينهم باجتياز

البحر : « أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا في البحر يسا لا تخاف دركا ولا تخشى » . وهكذا يمد الله أوليائه بما يرد كيد الأعداء . ولغرور الضالين طفيان يدفعهم الى الدمار والهلكة ، ومن ذلك يلقي فرعون بنفسه وجنوده خلف موسى ومن معه « فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى » وكذلك تكون القيادة الطاغية والزعامة الضالة تودى بأمته الى مكان سحيق ..

قتل الانسان ما أكره . يتقذ الله بنى اسرائيل على يد موسى ، ويرفعهم من الذل الذى كانوا فيه ، ولكن يماودهم سوء التربية والنشأة ، ولا تقبل تقوسهم العزة فتتبدوا على موسى الذى جاهد في سبيلهم حتى أنجاهم وأعزهم ، والآيات تذكرهم بتلك النعمة ، علمهم يخففون من شدتهم ويشوبون الى رشدهم : « كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى » ثم ترشد الى سنة الله في العفو والمغفرة مهما تضخمتم الذنوب ، وعظمت الآثام والجرائم ، نرغيا للعباد في الخير ، وتطهيرا لهم من الشر : « وانى لتفارق لى تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى »

سورة النمل

الربع الأخير

(*) هذا هو الربع الأخير من سورة النمل ، وسورة النمل من السور المكية التي عالجت أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث ، وهي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية ، ووضعت في المصحف متتالية : وهي سورة الشعراء ، وسورة النمل ، وسورة القصص واشتركت ثلاثها في المنهاج ، بدأت كل منها فنوهت بشأن الكتاب وما تضمنه من إرشاد وهداية ، ثم سلكت مسلك العظة والعبرة عن طريق القصص الذي يوضح سنة الله في معاملة المكذبين الأولين ، وعن طريق ثبوت الأنظار إلى آثار القدرة الباهرة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ، وعن طريق التحدث عن الأحوال والمشاهد الهولية التي يصيرون إليها أو تصير إليهم يوم البعث والجزاء . وهو حديث إليها أو تصير إليها يوم البعث والجزاء وقد عرضت سورتنا فيما يختص بكتاب البعث إلى إنكار القوم له وسخريتهم به حتى قالوا : « أنذا كنا ترابا وآباؤنا أنما لخرجون . لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل أن هذا إلا أساطير الأولين » وحتى قالوا : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » وفي سبيل الرد عليهم ذكرتهم بعاقبة أسلافهم الذين كذبوا بالبعث : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » . وأرشدت الرسول عليه السلام أن يذرههم بمشارفة بعض أنواع العذاب الذي يستعجلونه ، وأنهم سيروته قريبا في الدنيا بأيديهم وأيدي المؤمنين . وأن أرجاء انتظارا لإيمانهم لمن فضل الله عليهم وهو عالم بما تكنه صدورهم ، ومحيط بكل غائبة ، وأنه سيقضى بينهم

بحكمه فلا يضيق صدرك يا محمد بأعراضهم : « وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم » . ثم تشير الآيات الى ما يصيبهم من العذاب الأكبر الذى أعد لهم فى الآخرة

وفى هذا تذكر بعض العلامات الدالة على قرب وقوعه ، وإن دابة لها من غرابة الشأن ما لها مستخرج لهم من الأرض تنطق بالحق الذى أنكروه . وإن الناس أعرضوا وضلوا عن آيات ربهم ، وقد تكلم الناس كثيرا فى شأن هذه الدابة وأسرفوا حتى قيل : إنها ولد فاقة صالح فر الى حجر فتح له فاه حينما عقر القوم أمه فدخله فهو فيه حتى يخرج علامة من علامات الساعة وماذا علينا لو وقفنا فى حديثنا عن المعصيات عند القدر الذى أخبر به القرآن ، ثم تركنا ما وراءه من التفصيل الى اليوم الذى يأتى فيه تأويله وبيانه ، وليس الخبر متعلقا بعمل مطلوب من العباد ، وإنما هو انذار ووعيد وتهديد

فلنقف عند حد العبرة ، ولا نخفى فيما استأثر الله بعلمه « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات . فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » ..

ثم تسوق الآيات بعد هذه العلامة ، بعض الأهوال والمشاهد التى يراها الظالمون فى هذا اليوم : حشر لآخرهم على أولهم ، وقزع واضطراب يزول كل ثابت . ويقطع ما بين أجزائه من صلات : « ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ، حتى اذا جاءوا قال أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعلمون » . « ويوم ينفض فى الصور قفزع من فى السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله وكل أتوه داخرين » ومعناه : « صاغرين » .. وترى الجبال تصبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن كل شئ » . وهنا أيضا تكلم الناس

عن « الصور » فأخذوا يشرحونه ويصفونه ، وتكلموا عن يحمله ، وعن عدد النفحات ، أهي اثنتان ، أم ثلاث ، أم أربع ، وعن أثر كل نفخة في الكون وعن الذين يسمون من الفزع المقصودين بقوله : « الا من شاء الله » تكلموا في كل ذلك بما لا يتوقف عليه فهم العبرة ولا معرفة الهدف وواضح أن فعلا من الله يصدر عن قدرته النافذة يقضى على هذه النجاة ، ويخرجها عن نظامها ، ويسلم أهلها الى حياة أخرى ذات نعيم دائم أو عذاب أليم

ثم أرشدت الآيات الى أن المكلفين أمام شرع الله ودينه ، اما محسن فله خير من حسنته ، واما مسمى فمقابته للحزى والنكال : « من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار » ثم تختتم السورة بهذه الوصية البالغة التي ترسم للنبي طريقه الذي يلزمه ، غير ضائق صدره بكفرهم ، وان هدايتهم لا تنفع أحدا سواهم ، وترشده الى تعرف نعم الله والمداومة على شكرها بحمده . وأن يكل القوم في كفرهم وعنادهم اليه سبحانه وسيظهر الله خزيهم يوم يرون بأعينهم ما كانوا به يستهزئون : « وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون »

سورة القصص

الربيع الأول :

(*) سورة القصص ثلاثة سور ثلاث نزلت متتالية ، كما وضعت في المصحف متتالية ، الثلاث سور تتفق في منهجها وهدفها كما اتفقت في جو نزولها ، وقد لوحظ أن اللاحقة منها تكمل أو تفصل ما اختزلت السابقة أو أجملت ، ولعل ما ذكرته سورة القصص في قصة موسى وفرعون يتضح في كثير منه انه تسميم أو بيان لما أجمل فيها في السورتين قبلها

تسمية السورة

وعلى كل فهذه السورة هي السورة الوحيدة التي اقردت بحديث موسى عن نفسه وعن سبب هجرته من مصر الى مدين ، وهو المذكور بعد تفصيله بقوله تعالى : « فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين » ، فهو قصص موسى ، وهو في مصر مع المصريين ، وليس قصصه مع فرعون وقومه . ولعل هذا القصص لخاص هو الوجه في تسمية السورة « القصص » وقد كانت حياة موسى من يوم أن ولد سلسلة ذات حلقات متصلة من غرائب الأحداث ، تتجلى فيها — أولا وقبل كل شيء — رهبة الطغاة من كل ما يتخيلون ان فيه زعزعة ملكهم ، والقضاء على سلطانهم الذي يسخرون به الضعفاء ويسومونهم به سوء العذاب

فرعون مرعوب

فها هو ذا فرعون يعلو في الأرض ، يظلم ويستبد ، ويتخذ من رعيته سيوفاً يضرب بعضها بعضاً ، وتلك عادة الطغيان في كل زمان ومكان ،

(*) الآيات من اول السورة الى نهاية الآية ٢٨ من سورة القصص

لا يدع الرعية تمامك وتحاب ، خوفا من تكتلها على ازالة سلطانه والقضاء على غطرسته وقد كان من أثر تلك الرهبة أن أوحى الى فرعون من بعض شياطينه أن وليدا يولد في بنى اسرائيل يكون زوال الملك على يديه ، فيطير لب فرعون ويصدر أوامره الظالمة الفاشمة بذبح ذكور المواليد ، ويبحث عمنه ، ويبحث عيونه لتعرف المواليد وتنفذ الأمر فيهم كي يطمئن على عرشه وسلطانه . ويولد موسى ، وتتلقاه قابلة فرعونية ، فيتولى الله رعايته بما يرد على فرعون كيده فيه وطمعانه عليه ، ولا يزال رب موسى يرعى موسى حتى يعده لما يريد من زعزعة الجيروت واذا به الطغيان ، والنهوض بالمستضعفين الى مصاف الزعماء والقواد المصلحين والأنبياء المرسلين : « ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ، ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » وهكذا سنة الله في الطغاة الظالمين مع الضعفاء العاملين المخلصين ، رأيناها في فرعون وموسى ورأيناها في محمد وأصحابه ، ورأيناها في كثير من الأزمنة وكثير من الأمكنة . وحياتنا الحاضرة أكبر شاهد وأوضح مثال ، فهي سنة مطردة يعامل الله بها كل من حاد عن طريقه وطنى وبغى وأخذ بالناس عن طريق الهدى والرشاد

موسى الوليد

ولد موسى ونمى خبره الى فرعون واضطرب قواد أمه عليه ، فألهما الله وسيلة الحفظ والرعاية ، وطمأنها وبشرها : « وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافى ولا تحزنى انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين » تحمل أمواج البحر موسى حتى تقف به على باب فرعون وأهله فينشرح لمنظره صدر زوجه وتوضى بالمحافظة عليه « قرة عين لى ولك لا تهتلوه ، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا »

من عجائب الإقذار

ومن عجائب الإقذار أن الله نجى موسى بالبحر من فرعون ، وأغرق في البحر فرعون على يد موسى ومغزى هذا أن الله يعد للظالم قذيفة من صنع يده ، وأنه يتخذ للظالم مقبرته التي تواريه مما كان يعير به فرعون موسى . فكان موسى قذيفة أطاحت بفرعون وعرشه ، وتعاطم فرعون بالأنهار تجري من تحته فابتلعت البطار ، وفي هذا أكبر عبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ..

وصدق وعد الله مع أم موسى ، فرده اليها واحتضنته وهو ولدها ، ورعاه الله حتى نبت في بيت فرعون كريحانة زكية تنبت في تربة مليئة بالأشواك والأقذار ، فيعمل جهده على ازالتها والقضاء عليها ، ويتعرف بآبناء النبوة وسلالة الأخيار ويربط الايمان بينه وبينهم ويعرفون فيه الملجأ عند الشدائد ، ويستنصرونه في كربهم فينصرهم ، حتى كان ما كان : « فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضى مبين » ..

ويتلقى موسى نبأ ائتمار القوم به فيخرج من المدينة خائفا يترقب ملتجئا الى الله أن يهديه سبيل مدين وأن ينقذه من القوم الظالمين

خبر موسى وابنتى مدين

يصل موسى الى مدين فيجد امرأتين معهما انعام تريدان سقيا ولكن يتمتعهما الحياء والضعف عن مزاحمة الساقين فيتقدم اليهما ويسقى لهما . فيذهبان الى أبيهما ويخبرانه خبره ، فيرسل اليه احدهما : « ان أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين » . يطمئن موسى الى مضيقه الشيخ الذى أكرم منزله وأحسن مثواه ، ويرى الشيخ على موسى دلائل النبيل والأمانة فيعرض عليه مصاهرته اياه فى احدى ابنتيه ، على أن يرعى غنمه ثمانى سنوات أو عشرا ، فيقبل موسى ذلك العرض ويتم الاتفاق ويحصل

القران : « ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما قول وكيل »

الربيع الثانى :

(*) وفيه ان موسى عليه السلام وفى للشيخ الكبير بما التزم فى رعى الضم ، ثم ارتحل بزوجه التى عرفها بالاستحياء ، وعرفته بالقوة والأمانة ، وكانت سكنه وشريكته فى تلكم الرحلة الميمونة التى تلقى فيها رسالة الهدى والصلاح ، رسالة اقفاذ المستضعفين من ضغط الطغاة الجبارين

تكليف موسى بالرسالة

وهنا تذكر الآيات كيف وجه موسى الى مكان المناجاة الذى اختاره الله ليلقى عليه فيه نداء التكليف بالرسالة الى فرعون . يرى موسى ثارا فيتوجه اليها ملتسبا دفئا يدنيا أو هاديا بشريا . فيرى النور الذى لا يلحقه ظلام ، ويسمع الهداية التى لا يعترها ضلال ، يسمع نداء ربه : « يا موسى انى أنا الله رب العالمين » ، ويدربه ربه وهو بين يديه على عبده التى يعتمد عليها فى دعوته . يدربه على العصا يلقيها فتتهز كأنها جان ، ويدربه على اليد يدخلها فى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء : « فذا لك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين » يتلقى موسى أمر ربه ويذكر انه قتل منهم نفسا ويخاف أن يقتلوه ، ويطلب من ربه أن يشد أزره بأخيه ، ويصيه الله الى طلبه : « مستشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا آتيا ومن اتبعكما الغالبون »

عند فرعون وقومه

يصل موسى الى فرعون ويلتص رسالته ربه فيسخر فرعون منه ويأخذه الكبر والجبروت وهما بالدعوة : « ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا

بهذا في آياتنا الأولين » ، ويلقى على قومه حجاب التضليل : « يا أيها الملا ما علمت لكم من اله غيرى » ويشدد طغيانه ، فيهزأ حتى بالله رب العالمين « فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع الى اله موسى »

سنة الله مع أعدائه

استكبر فرعون وجنوده بغير الحق وكانت العاقبة كما صور الله : « فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وهكذا كانت سنة الله مع أعداء الله ، يجعلهم في الدنيا أئمة يدعون الى النار ثم لا يسلمون منها من كيد الله ومكره ، ويوم القيامة لا ينصرون ، وهكذا سنته مع أوليائه دعاة الحق ، يجعلهم كما وعد أئمة في الهدى ويجعلهم الوارثين : « ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لهم يتذكرون » . تلك قصة موسى مع فرعون وملئه ، أوحاها بجميع أطوارها الى محمد عليه الصلاة والسلام وفى كل طور منها أبلغ العظات والعبر لقوم يذكرون ، ثم قصها محمد على أهل مكة . وموقعهم منه عليه السلام هو موقف فرعون من موسى ، وخلدها الله فى كتابه لتكون العظة أتم والعبرة أشمل ، يطمئن بها فى كل زمان دعاة الحق على دعوتهم ، يأخذ منها الضالون المفسدون ما يردهم عن طغيانهم ويصبرهم بسنة الله مع أسلافهم

انبياء وحي بها الله

يقص الله على محمد قصة موسى . ثم يوجه اليه الخطاب بما يقطع شك النفوس فى انه يبلغ عن نفسه ، فيذكر له انك تقص عليهم هذا القصص وما كنت مقبلا فى أهل مدين تتلقى عنهم نبأ موسى فى سقى الأنعام ولا نبأه فى الزواج ، ونبأه فى الأجلين . تقص عليهم هذا القصص وما كنت مع موسى اذ ناداه ربه وحمله الرسالة ، ولكنها أحداث وقعت وتطاول عليها الزمن حتى نسي الناس رسالة ربهم وعادوا الى حلف فرعون

واستكباره ، فأرسلناك اليهم تجدد لهم عهدنا وتذكرهم بآياتنا ونقص عليهم أنباء المكذبين من قبل ، لئلا تكون لهم علينا حجة لئلا يقولوا : « لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين » . فبك أبطنا حجبتهم وقطعنا أعدارهم فقابلوك بما قابل به فرعون موسى ، وكانت قضية العقل تقضى عليهم بالإيمان والتسليم . ولكن توارث الضلال شأن الضالين المضلين ..

والحق لا يسلم من باطل يحاول تزييفه ، واطفاء حرارته في النفوس ، فقابلوا محمدا بما قابل به فرعون موسى وأنكروا عليه حجته وقالوا : « لولا أوتى مثل ما أوتى موسى » . فهل آمنوا بما أتى به موسى ؟ .. أو لم يكفروا به من قبل ألم يقولوا عن موسى وأخيه : « سحران أو ساحران تظاهرا ، انا بكل كافرون » فهؤلاء من أولئك

ومسلك أهل الضلال واحد ، وحجتهم الزائفة واحدة تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم . أنكر أسلافهم دعوة موسى وأخيه . وأنكروا هم دعوة محمد وهما دعوة واحدة وهديهما واحد فهل لهم ان كانوا طلاب حق وهداية أن يأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما ؟ .. أما أن يكذبوا دون أن يقدموا حجة أو يأتوا بخير وهداية ، فهذا ليس منطق العقل ، ولا منطق الحكمة ، وانما هو خداع الهوى وسلطان الضلال : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين »

الربع الثالث :

استمرار الجحود بعد تتابع الحجج

(*) نوع الله لأهل مكة أساليب الدعوة ، وألوان العظة والاعتبار ، فبه عقولهم للنظر في آثار قدرته ولفتهم لتدبر سنته ، وكشف لهم عما أعد من عذاب مقيم ، وخاتمة سيئة للمكذبين المفسدين ، واتباع القول في ذلك

(*) الآيات من ٥١ الى نهاية الآية ٧٥ من سورة القصص .

كله بعضه ببعض ، ووافاهم بحججه وأمثاله منجما ، ليطلوا كل يوم على حجة فيندبروها ويمقلوها ، عظة بعد عظة ، وعبرة بعد عبرة . ومع هذا لم يؤمنوا بل ظلوا على الاعراض والتكذيب ، ولو كانوا طلاب حق لكان لهم من توصيل القول ، وتصريف الآيات ما أنار لهم السبيل ، وأوضح أمامهم الطريق ، فلا تبتئس يا محمد بكفرهم واستمرار كيدهم وحسبك في حقبة دعوتك ان الذين تلقوا دعوة الله من قبل ، وآمنوا بكتبه السابقة ، فأشرقت قلوبهم بنور الحق ، يدركون حقيتها وانها تلتقى مع دعوة اخوانك السابقين ، ويؤمنون بها كما آمنوا بما أنزل من قبلك : « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين »

ثمة وجزاء

وهنا تعرض الآيات لجزاء هؤلاء الذين سلمت فطرهم ولم تفسدها العصبية الضالة ، كما تعرض لأوصافهم التي استحقوا بها ذلك الجزاء العظيم ، فتذكر صبرهم في مواقف الدعوة الى الحق ، وتذكر حلمهم وإحسانهم لمصدر إساءتهم ، وتذكر سخاءهم وانفاقهم في سبيل الله ، وتذكر ترفعهم بأنفسهم عن مجارة السفهاء واعراضهم عن خطتهم والسير في طرقهم ، والاختلاط بهم : « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » . فتلك سنة المؤمنين السابقين ، فاستقم أنت ومن أمكن معك عليها ، ولا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . ان ايمانهم ليس مظلوما منك ، ولا تابعا لرغبتك ، وانما هو تابع لما يعلمه الله أقسم من طهر وصفاء ، وبه فقط تتحقق هدايتهم ، وبه يتوجهون الى الايمان : « انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين . » كان القوم يعتذرون عن عدم ايمانهم بالخوف من أقوامهم فيفتكون بهم ويخضون عليهم ان هم آمنوا بمحمد ودعوته : « ان تبع الهدى معك

تتخطف من أرضنا » ومعناه انهم يصيرون اتباعا بعد أن كانوا متبوعين ، ويجردون من سلطانهم بعد أن كانوا ذوى سلطان مرهوب ، فترد عليهم الآيات بأن هذه حجة مهلهلة وخيال كاذب ، ووهم باطل : فافله الذى مكن لهم من حرم يأمن فيه الخائف ، ويشبع فيه الجائع ، ويصحب اليه الثمرات لا يسجزه أن يحفظهم وأن يمكن لهم ضد من يناوئهم ، ولو انهم أنصفوا لعرفوا ان استمرارهم على الكفر ورد الحق وانكاره سبيل سنة الله لتسليط دعاة الحق عليهم وتمكينهم منهم : « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا ، وكنا نحن الوارثين »

ثم ترشدهم الآيات الى ان ما هم فيه من جاه ومال وسلطان مآله الى الزوال ، وانه لا يدفع عنهم شيئا من قضاء الله : « وما أوتيتهم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون » . ثم تضع الآيات أمامهم صورتين متقابلتين ، وتحكمهم فى أى الصورتين خير الى عقولهم وضماثرهم ، صورة الذين يلبون دعوة الحق وبه يؤمنون ، وصورة الذين يرفضونها وبه يكفرون : « أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقية كمن تمتعنا متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين » ثم تذكرهم بما سيكون يوم القيامة بينهم وبين شركائهم من محاولة تخلص بعضهم من بعض ، وتبرؤ متبوعيه من تابعيه ، وبما سيكون منهم حين يسألون عن موقفهم من الرسل . فستملكهم الحيرة وتلزمهم الحجة : « ربنا هؤلاء الذين أغوينا ، أغويناكم كما غوينا » أى لم يكن لنا سلطان فى غيهم وانما عرضنا عليهم أن يغووا باختيارهم كما غوينا . « تبرأنا اليك ما كانوا آياتا يعبدون » . « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتكم المرسلين ، فعميت عليهم الأنباء يومئذ ، فهم لا يسمعون »

النوة شان من شئون الله

وكان القوم يستكبرون أن ينزل الوحي على رجل فقير يتيم من بينهم وقالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » ، فترد

عليهم الآيات بأن الاصطفاء للنبوّة كالخلق ، شأنان من الشئون الخاصة بالله . فكما لا يخلق الا بمشيئته ، لا يصطفى الا بمشيئته ، فهو وحده العليم باستعداد خلقه وصلاحياتهم لما يريد : « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة »

ثم تعود الآيات وتذكرهم بنعم الله عليهم ، ورحمته بهم في تنظيم الليل والنهار على وجه يمكنهم من طيب الحياة . وتحاكمهم الى القطرة في الاعتراف بأن لا قدرة لأحد سواه في ذلك التنظيم ، اذ هو جعل الليل أو النهار سريدا : « من اله غير الله يأتاكم بضياء ؟ .. من اله غير الله يأتكم بليل تسكون فيه ؟ » فان استجابوا للحجة فقد آمنوا والا فقد عرضوا أنفسهم ليوم لا تنفعهم فيه شفاعة الشافعين ، ويضل عنهم ما كانوا يفترون

الرب الرابع :

علاج لتزعات الشر

(*) يعتز الناس في دنياهم بما لهم من جاه ومال وسلطان ، وكثيرا ما تصرفهم نعم الله عليهم الى البطر .. تدفعهم الى الطغيان ، وتقطع ما بينهم وبين الله من صلوات ، فينكرون الحق ، ويتزعمون عصابات الشر والفساد ، وكثيرا ما عالج القرآن هذه النزعة في الايمان : فنبه بقصصه الى عاقبة الطغيان والبطر ، والى أن الجاه مهما عظم ، والمال مهما كثر ، والسلطان مهما اتسع ، فانه لا يرد عن صاحبه شيئا من قضاء الله اذا هو استمر على طغيانه وبطره ، وانه لا ينبغي لماعقل أن يعتز ببسمة الدنيا ، فانها كما يقال : خداعة غرارة ، وانه لا نجاة من خداعها الا بالايمان والتقوى والعمل الصالح ..

قارون وامواله

بهذا مضت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وفي سبيل تقرير هذه السنة يقص الله علينا أمر قارون : كان من قوم موسى ، ولكنه لم يحفظ للقرابة حقها ، بل بنى وتكبر ، واتخذ نعم الله سبيلا لكيد عباد الله . أنعم الله عليه بمال تعجز الجباعة القوية عن حمل خزائنه ، أو حمل مفاتيحه ، ونسى حق الله في ذلك المال ، واعتقد طغيانا وكفرا انه من سعيه وكده ، وانه سيق اليه باستحقاق ذاتي ، وأعاناه عليه حسن تدبيره ، ونفاذ أمره وسلطانه ..

وقد حاول عقلاء قومه ارشاده ونصحه وتذكيره بأن الدنيا لا يصح الاطمئنان اليها ، وأن أحوالها في تغير وتقلب ، وانه لا عاصم من شرها الا الايمان بالحق ، والعمل الصالح ، وان سعادة الانسان انما هي في أن يتخذ من يومه لغده ، ومن دنياه لآخرته . قدم له عقلاء قومه ما استطاعوا من نصح وتذكير ، ولكن ران على قلبه ما امتلأ به من ضلال وطغيان فأهمل مواعظهم ، وخرج بطرا في زينته ، فاغتر به ضعاف العقول ، وتمنوا أن ينالوا مكائنته . ولكن العقلاء ، الذين يقدرّون الدنيا قدرها ، ويدركون منها ما لا يدرك غيرهم ، أخذوا يؤنبونهم على هذا التمنى ، ويؤكدون لهم ان وراء هذه المظاهر الفاتنة القاتية ما هو أسمى منها ، وهو معرفة حق الله في نعمه وان للبغى من العواقب ما يجدر بالعاقل أن يقدره ، وأن يدخله في حسابه ، وقد صدقتهم العواقب فلم ينفع قارون ماله ولا جاهه ولا سلطانه ، وما هي الا دورة فلكية حتى كان قارون ومظاهر دنياه في طي صحائف الماضي : « فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين . وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لخصف بنا ، ويكانه لا يفلح الكافرون »

حول زينة قارون

وقد ساق المفسرون كلاما كثيرا في وصف زينة قارون ، وفي كيفية خسف الأرض به ، وحسبنا فيها ما تدل عليه كلمة « زينة » بالنسبة لما عهد في مظاهر أرباب الجاه والمال ، وما تدل عليه كلمة « فحسنا به » وبيداره الأرض ، من زوال النعمة واتزاع الملك والسلطان ، والذلة بعد العزة . ويجبني قول الامام الرازي في هذا المقام : « والذي عندي في أمثال هذه الحكايات انها قليلة الفائدة ، وانها في أكثر الأمر متعارضة مضطربة ، فالأولى طرحها ، والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن ، وتفويض سائر التفاصيل الى عالم الغيب »

وأرجو أن تنهج في تفسير كتاب الله هذا المنهج الدقيق الذي يحفظ علينا وعلى الناس إيماننا بجلال معاني القرآن وقصصه الحق الذي لا ريب فيه ..

قص الله علينا في السورة قصة فرعون ، وكيف كانت عاقبة علوه وافساده ، وقص علينا قصة قارون ، وكيف كانت عاقبة بغيه وتكبره ، وكلها سنن مطردة في معاملة الله للتكبرين المفسدين . ثم ختمت السورة بالارشاد الى أساس الخير والسعادة في الدنيا والآخرة : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » ..

تربية

شأنان لا بد من تربية النفوس عليهما حتى تحظى بالسعادة عند الله : تطهير النفس من ارادة الظلم والافساد في الأرض ، واتقاء ما يفضب الله من افعال أحكامه وشرائعه ، واهمال سننه ونظمه ، وقد نبه القرآن كثيرا على أوصاف المتقين ، الذين ضمن الله لهم عز الدنيا وسعادة الآخرة ، فعلىنا أن نتدبرها لنعرف كيف تتكون التقوى في النفوس ، وكيف تبدو آثارها في نعم البلاد والعباد

منزلة الرسول عليه السلام

انتقلت الآيات بعد ذلك الى شأن خاص بالرسول ، فطمأنته على المنزلة الخاصة والدرجة العالية التي أعدها الله له ، بما فرض عليه من تبليغ القرآن وبيان أحكامه ، والتي لا ينالها أحد سواه : « ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد » . ويقدر ما يتعلق أتباع محمد بالقرآن يكون لهم من ذلك المعاد وتلك المنزلة . ثم يلتفت نظره الى ان انزال هذا الكتاب اليه وتخصيصه به لم يكن ليتوقعه في نفسه ، وانما هو من رحمة ربه به ، ومن رحمته بعباده ، فتمسك به يا محمد ، ولا تكونن ظهيرا للكافرين . وادع الى ربك ، ولا تكونن من المشركين . « ولا تدع مع الله الها آخر ، لا اله الا هو ، كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون »

سورة العنكبوت

الربع الأول :

الناس امام الدعوات الجديدة

(*) من شأن كل دعوة جديدة ، دينية كانت أم سياسية ، أن تجد لها في الجماعة البشرية من يقبلها ويؤمن بها ، ويضحي بنفسه وماله في سبيل نشرها وتركيزها واقتناع الناس بها ، وإن تجد بازاء من يؤمن بها من ينكرها ويكفر بها ، ويسعى جهده في ظاهره وباطنه في مكافحتها والقضاء عليها. فريقان : مؤمن قوى الايمان واضحه ، وكافر شديد الكفر واضحه . فاذا ما امتدت الدعوة ، وظهر سلطانها ، اتصل بأهلها طمعا أو رهبا دون أن يؤمن بها فريق ثالث تزيتا بزيتهم فيصلى مثلا كما يصلون ، ويصوم كما يصومون ما دام في صفوفهم ، وما دام في امن من التكاليف الشاقة والتضحيات النفسية والمالية ، واذا ترك هذا الصنف ، في تردده بين ايمانه الظاهر وكفره الباطن ، كان معول هدم في جماعة المؤمنين ، وكان أشد فتكا بهم وبدعوتهم من أعدائهم البارزين

لهذا اقتضت حكمة الحكيم أن يكون له في كل دعوة اصلاحية من أنواع التكاليف ما يستحق به المرء فيعرف منه الصدق ان كان صادقا ، ويعرف منه الكذب ان كان كاذبا ، وبذلك تطهر صفوف المؤمنين من عناصر التخذيل ، ويعرف خبيثهم من طيبهم ، وقد عني القرآن كثيرا بلفت الأنظار الى فائدة الابتلاء بالتكاليف الشاقة من صنوف الجهاد ، وأنواع البذل في سبيل الله : « أم حسبتم أن تملأوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله »

الابتلاء سنة في الأولين والآخرين

وفي هذا الشأن نزلت سورة العنكبوت ، وأرشدت الى ان الابتلاء سنة في الأولين ، وماضية في الآخرين : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين »

عناية الله بالمؤمنين

وفي شد عزائم الصادقين المخلصين الذين يتقبلون في جد البلاء والمحن ترشدهم الآيات الى أن الباطل ، مهما قويت أنصاره ، وعلا زيده ، مآله الاضمحلال والزوال ، ولا بد أن يقع دعائه تحت سلطان الله القوى القاهر ، الذي لا مفر منه : « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سوء ما يحكمون »

وتشد الآيات ازهرهم مرة أخرى فترشدهم الى أن الله لم يمتحنهم بالشدائد حبا في تمذيبهم ، أو لتحصيل كمال ينقصه ، وإنما يمتحنهم بالشدائد تقوية لآيائهم ، وثبिता لسلطانهم ، وتعظيما لأجرهم عند الله : « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان الله لفتى عن العالمين ، والذين آمنوا و عملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون » ..

حقان محفوظان

وكثيرا ما يصدم الانسان ، في عاطفة ايمانه ، عاطفة أبوة تدعوه الى الكفر ، أو تدعوه الى ترك الجهاد في سبيل الدعوة التي يؤمن بها ، ولربما أضعفت تلك الصدمة صبر المؤمن ، وسولت له ترك ايمانه أو الاخلال بواجبه ، وفي حل هذا الاشكال ترسم السورة طريق الخلاص فتحفظ للأبوة حقها الذي لا يطغى على حق الله ، وهو الاحسان اليها ، وتحفظ

له حقه ، فلا تطاع الأبوة في الاشرار به : « ووصينا الانسان بوالديه
حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما »

من اوصاف المنافقين

ثم تنتقل الآيات بعد ذلك الى بعض شئون المنافقين ، فتذكر انهم
يضعفون عن تحمل ايذاء الكفار لهم ، ويجعلونه كعذاب الله مخشيا
مرهوبا ، ولا يقدرّون على دفعه ، وبذلك يتزلزل ايمانهم ، وتضعف
مقاومتهم . وتذكر أيضا أنهم لا يظهرون في صفوف المؤمنين الا حين تمام
النصر والغلب : « ولئن جاء نصر ربك ليقولن انا كنا معكم »

وقد كان من صور تغرير الكافرين بضعاف الايمان أنهم يتكفلون
لهم بخطاياهم ، وتحمل تبعات كفرهم ان كان هناك يوم للجزاء والحساب ،
وقد عهدنا ان عناصر الفساد تغري ضعفاء القلوب بالأمال الكاذبة اذا
استقاموا معهم وعاونوهم فيما يريدون من شر وفساد . والسورة ترشد
الى هذا النوع من الخداع ، وتظهر الحقيقة جلية ناصعة : « وقال الذين
كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبلنا ولنحمل خطاياكم ، وما هم بعاملين من
خطاياهم من شيء ، انهم لكاذبون »

ابتلاء السابقين

ثم تعود الآيات فترشد بالأسلوب التاريخي الى أن الابتلاء ليس شأنًا
خاصا بمحمد وأمته ، وانما هو شأن عام ، تغلب فيه نوح وقومه ، وتغلب
فيه ابراهيم وشيعته حتى قيل : « اقتلوه أو حرقوه » فأنجاه الله كما أنجى
المؤمنين قبله ..

ولا يفوت الآيات أن تفرع أسماع المكين أثناء هذا القصص بالتبكي
والسخرية على ما اتخذوا من دون الله أو تافا لا يملكون لهم رزقا ، وتأمرهم
بالنظر فيما خلق الله .. وبالسير في الأرض ليعلموا آثار قدرته ..
وليؤمنوا بأنه رب النشأتين : الأولى والآخرة ، وانه على كل شيء قدير :

« وما أتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير »

الربيع الثاني :

عاقبة صبر ابراهيم

(*) وفيه بيان عاقبة الصبر الذي اعتصم به ابراهيم في الدعوة الى الله وفيما وجهه اليه قومه من كيد وايداء ، قد كان منها انه اكتسب قوة من عشيرته كان لها أثرها الواضح المستمر في الدعوة الى الله ، وهو ابن أخيه لوط ، ومنها ان الله أعزه بالهجرة التي مكنت له في القيام بدعوته ، ومنها ان الله أكرمه بذرية صالحة تنسج على منواله ، وتسير في طريقه وتفتح للناس طريق الهدى والرشاد ، وبذلك خلد ذكره ، وامتلات جميع القلوب بمكاته : « فأمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربى ، انه هو العزيز الحكيم ، ووهبنا له اسحاق ويعقوب ، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين »

لوط وقومه

وتسير الآيات في تصوير ابتلاء الله لعباده المؤمنين ، والتتويه بشأن جهادهم وصبرهم على الكيد والأذى ، وما كان لهم من حسن العاقبة فتذكر لوطاً وما قاساه في دعوة قومه الى التطهير من فاحشتهم التي شذوا بها عن الفطرة ، وأفسدوا بها خلق الله حتى ضاق صدره ولم يجد ملجأ سوى الاستنصار بربه : « رب انصرني على القوم المفسدين » فسمع الله نداءه ، وبمث اليه بجند الاقصاد ومجد النصر : « ولما أن جاءت رسلنا لوطاً نسيء بهم ، وضاق بهم ذرعاً ، وقالوا لا تخف ولا تحزن ، انا منجوك

وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ، أنا منزلون على أهل هذه القرية
رجزا من السماء بما كانوا يفسقون »

عناصر الشر التاريخي

وتشير الآيات في التذكير بأهل البنى والعناد ، فتذكر مدين وتكذيبهم
لشعيب ، وتذكر عادا وثمود وما كان منهم لهود وصالح ، ثم تذكر قارون
وفرعون وهامان واستكبارهم في الأرض وثلاثهم من عناصر الشر
التاريخي ، وقد شرحت سورة القصص السابقة علوهم في الأرض ،
ويشير على عباد الله

ثم تضع الآيات أصابع المكين ، ومن يتخذ سبيلهم في محاربة الحق ،
على حروف المعاقبة التي حلت بهم ، وطوقتهم بألوان من عذاب الله :
« فكلا أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته
الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا ، وما كان لله
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »

عقلة الحاضر ..

وإذا كانت سنة الله في أخذ الظالمين واحدة ، فنحن في عصرنا هذا نرى
ونسمع عن الرياح الحاصبة تقتلع الأشجار وتنزل بشاهقات العماثر ، وعن
الصيحات تغلغ القلوب ، وتمتلب الأرواح من الأشباح ، وعن البراكين
تنفجر وتلتهم نازحا القرى والمدن ، وعن الأرض تنفك أوصالها وتغور
طبقاتها ، وتصبح مقبرة لمن عليها ، وعن الفيضانات ، وقد فار تنورها ،
وأتت على كل شيء من الحضارات .. كل ذلك نراه ، ويقف الجبابرون أمامه
حيارى ، ثم لا يلبثون أن يعودوا فيعملوا جهدهم في اختراع المدمرات
من ثقافات وفريات بغيا من الانسان على أخيه الانسان . وكان جشيرا
بهم إذا كانوا أرباب دين وإيمان أن يبدلوا جهدهم في وقاية خلق الله من
عذاب الله القاهر بالسلم العام ، وإقامة العدل ، والكف عن المظالم ..

أوهن البيوت

وبعد أن تسبح السورة هذا المسبح الطويل في سنة الابتلاء ، ومصير المكذبين الذين يفتنون الناس عن الحق ، تنجّ إلى المكين ، فتصور لهم ضعف الملجأ الذي اعتصموا به ، وهو الأوثان ، عن أن يدفع عنهم كيد الله وانتقامه وتجعل مثلهم ، في اتخاذهم إياها ، كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتا من تلكم الخيوط الواهية الضعيفة التي تسجها ، فلا تدفع عنها حرا ولا بردا ، ولا تحفظها من يد تمتد إليها ، ولا ربح يهب عليها ، فكذلك ولاية الأوثان لهؤلاء ، ولاية لا تسوق اليهم خيرا ، ولا تدفع عنهم شرا : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون »

مثل يأخذ بقلوب المؤمنين ، ويريم شاسع الفرق بين من يتخذ الجاهل — الذي لا يقدر — وليا من دون الله ، يعتمد عليه ويستنصره ، وبين من يتخذ المحيط بكل شيء — القادر على كل شيء — وليا يعبده ، ولا يعبد سواه : « أن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم » « خلق الله السموات والأرض بالحق ، إن في ذلك لآية للمؤمنين »

ثم تنجّ الآيات إلى أهل الإيمان الحق في شخص رسولهم ، وترسم لهم طريق العصمة من التردى في هاوية هؤلاء الضالين المكذبين ، فتأمر بتلاوة الكتاب ، والاتفاف بهديه وإرشاده ، وقصصه وأخلاقه ، وأحكامه ودلائله ..

ثم توصي على وجه خاص بالصلاة وإقامتها ، فهي المراج القوى الذي يصعد به المؤمن إلى ربه ، وهي العدة التي يجاهد بها المؤمن نفسه وهواه ، وهي النور الذي يرى به عظمة مولاه ، وبه يراقبه في سره ونجواه : « اتل ما أوحى إليك من الكتاب ، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون »

سورة غافر

الربع الثالث :

(﴿﴾ هذا هو الربع الثالث من سورة غافر ، وقد بدأها الله بجملة من صفاته ، ذات الجلال والجمال ، وكان في مقدمة تلك الصفات صفة المغفرة التى يفتح بها للضالين المكذبين باب الرجوع اليه : « غافر الذنب وقابل التوب » . ولهذا البدء سميت بسورة غافر . وتسمى أيضا بسورة المؤمن ، لأنها اقتصرت - وهى تذكر بموقف المبطلين من قوم موسى عليه السلام - بذكر نصيحة مؤمن من آل فرعون ، قيضه الله للحق الذى يدعو اليه موسى من بيئة الكفر والعناد ، وأخذ يلقي عليهم مواظبه التى من شأنها أن تستل من قلوبهم محاربة الحق ، والاستكبار عن قبوله . حذرهم تنفيذ ما عزموا عليه من قتل موسى ، وأنذرهم عاقبة استمرارهم فى الطغيان ، وضرب لهم فى ذلك الأمثال بمصائر المكذبين قبلهم . كما خوفهم عذاب الآخرة الذى سينالهم يوم الجزاء الذى لا عاصم فيه من أمر الله ، ودعاهم إلى اتباع الحق ، وتلبية الهدى والرشاد ، وأنكر عليهم تعلقهم بالدنيا الزائلة ، وبين لهم أن العاقل يجب أن يربط نفسه بالباقي الدائم ، لا بالمتاع الفانى : « يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ، وإن الآخرة هى دار القرار »

وكان آخر نداء وجهه اليهم انكاره عليهم - بعد أن تبين له الحق ودعاهم الى النجاة - أن يدعوه الى ترك ذلك الحق ، وأن يدخل فى باطلهم : « يا قوم مالى أدعوكم الى النجاة ، وتدعونى الى النار » .

(﴿﴾ الآيات من ٤٦ الى نهاية الآية ٦٥ من سورة غافر

ويشرح لهم ذلك بقوله : « تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم ، وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار »
وأخيرا ، وبعد أن يبذل في نصيحهم أقصى الجهد البشرى ، أعلنهم بكلمة الواثق من عقيدته ، الحريص على خير أمته ، المضحي بنفسه في سبيل الحق الذى يدعو اليه :

« فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد » . وكانت عاقبته أن حفظه الله ورعاه ، وعاقبتهم أن نزل بهم الكيد والبلاء : « فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب »

العبرة من القصة

وعبرتنا من هذه القصة أمران : أحدهما ان الحق ، مهما تكفل على اخفائه ورفضه أعوان الباطل ، لابد أن يقبض الله له من بيته المبطلين أنفسهم من يؤمن به ، ويغار عليه ، ويضحى بنفسه وراحته في سبيله حتى يظهره الله ..

وهكذا كان حق محمد ، وباطل المشركين ، وهكذا شأن كل دعوة الى الحق أمام المبطلين في كل عصر ، وفي كل زمان

ثانيهما : ان على من تبين له الحق وآمن به أن يبذل غاية وسعه في دعوة قومه اليه ، حتى اذا أيس منهم وأيقن أن لا فائدة من دعوته اياهم اعتزلهم وما يعبدون من باطل ، وعندئذ يتولى الله أمرهم ، ويوقع بهم شديد العقاب : « فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب » . « قلما نسوا ما ذكروا به أنجيئنا الذين يهون عن السوء ، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون »

ثم تتل الآيات بعد ذلك ، وتصور للمبطلين موقف أتباعهم من متبوعهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين ، كما تصور التجاء الجميع الى جنود العذاب : « خزنة جهنم » يلتسمون منهم دعوة الله الى تخفيفه ، فلا يكون الجواب سوى تسجيل الخزي والعذاب عليهم ، وتبكيتهم على

انكار الحق بعد أن قامت عليهم حججه ودلائله : « أو لم تك تأييمكم
رسلكم بالبينات ؟.. قالوا : بلى . قالوا : فادعوا ، وما دعاء الكافرين الا
في ضلال »

ثم تضمن الآيات لدعاة الحق النصر والتأييد وتأمرهم بالتزام الصبر
والتمسك بجبل الله في سبيل الدعوة اليه ، وتؤكد لهم أن معارضة
المبطلين لم تكن ناشئة عن برهان ، وإنما هي أثر لكبر ملا قلوبهم ،
ومتضمحل قوتهم ببركة الاعتصام بالله : « فاصبر ان وعد الله حق
واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار » . « ان الذين
يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم ان في صدورهم الاكبر ما هم
ببالغيه فاستعذ بالله ، انه هو السميع البصير »

ثم تلقت الآيات الى آثار قدرة الله في الكون ، فتذكر نعمته على
العباد بالليل الذي فيه يسكنون ، وبالنهار الذي فيه ينتشرون ، وبالأرض
التي عليها يقرون ، ومنها يرزقون ، وبالسما التي بهاها ينتفعون ،
وبنجومها يهتدون ، ثم تبرز لهم نتيجة كل ذلك التي هي دعوة الحق :
« ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين . هو الحي لا اله الا هو فادعوه
مخلصين له الدين ، الحمد لله رب العالمين »

الربع الرابع :

(*) هذا هو الربع الرابع والآخر من سورة غافر ، وقد ختم الربع
انساق بحملة من صفات الجلال والعظمة ، تدعو الى افراد الله سبحانه
بالعبادة والتقديس ، والاتجاه اليه وحده بالحمد والثناء على ربوبيته
العامّة للعالم ، وتحول بين الانسان المدرك لآثار هذه الربوبية ، وبين
انخضوع لغيره سبحانه ، وتحمله على تقرير الحق في الربوبية والعبادة في
نفسه ، وفي عمله ، وفي دعوته : « قل اني نهيت أن أعبد الذين تدعون
من دون الله لا جاءني البينات من ربي ، وأمرت أن أسلم لرب العالمين »

الله الخلاق

ثم تعود الآيات الى تركيز العقيدة عن طريق لفت الأنظار الى جملة من الأدلة النفسية التي يدركها الانسان في كيفية خلقه وفي الأطوار التي مرت به : « هو الذي خلقكم من تراب ثم من نقطة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ، ولتبلغوا أجلا مسمى ، ولعلكم تعقلون »

شأنه من فيكون

هذه الأطوار ترشد بأوضح بيان الى أن الذي تولاهما ، ودرج بالانسان فيها : « هو الذي يحيى ويميت » والى أنه صاحب الأمر النافذ الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء « فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون » وهذا شأنه لا يتغير : نراه في كتلة العالم ، ثم نراه في النبات ، وفي الحيوان ، وفي الانسان ، وهو شأنه في الحال ، وشأنه في الآل ، يوجد « بكن » ويميت « بكن » . « وكن فيكون » شأنه الذاتي لا يتخلف ولا يزول . وإذا كان شأنه « كن فيكون » فالى أى جانب يذهب هؤلاء الذين ينكرون حقه الذي يفار عليه ، والذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه ؟.. ان حجج الحق قد طوقتها ، وأخذت عليهم جميع المسالك ، ولم تجعل لهم سوى مسلك واحد سيعلمونه حينما توضع الأغلال والسلاسل في أعناقهم ويسحبون في الصميم ، ثم في النار يسجرون ، ثم يقال لهم : ان ذلكم الذي أتمم فيه « بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تمرحون ، أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، فبئس مثوى المتكبرين »

وبعد أن تصور الآيات مصير المجادلين بالباطل ، هذا التصوير الذي ينزع من الصدور قلوبها ، تعود فتأمر أهل الحق بالصبر والثبات : « فاصبر ان وعد الله حق » وتؤكد لهم أن مرد المعاندين الى الله سواء جعل لهم العذاب أم أخره : « فاما نرنك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فالتينا يرجعون »

ثم تلت الأنظار الى أن شأن دعاة الحق مع المعارضين هو شأن المرسلين السابقين : أودوا في سبيل الله وصبروا : « وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون »
 ثم تأخذ في التذكير بنعم الله فيما خلق لهم من انعام يتمتعون بالإنها ونسلها . وفيما هيأ لهم من سفن تحملهم وتحمل أمتعتهم الى آفاق غير آفاقهم ، ثم توقظ فيهم ضمير الحق : « ويريكُم آيَاتهُ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ »

ثم تذكر الآيات بسنة الله مع أسلافهم الذين أنكروا الحق ، وكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا عليه من قوة ، وما كانوا فيه من كثرة ، بل حاق بهم ما كانوا به يستهزئون : « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون »

وإذا كانت عوامل الفساد ، وعناصر الشر ، ومظاهر الطغيان ، وسنة الله التي يأخذ بها الطغاة واحدة في كل المصور ، فليحذر هؤلاء الطغاة ، الذين يسخرون ما أنعم الله به عليهم من علم ، وقوة ، ومخترعات في استعباد خلق الله واستعمار أوطانهم ، فليحذروا غضبة الله للحق ، وغيرته على عباده ، قتلك سنته ، ولن تجد لسنة تديلا

سورة فُصِّلَتْ

الربيع الأول :

(*) سورة فصلت ، وتعرف بسورة السجدة ، هي السورة الثانية من سور سبع بدأت بحرفي « ح ميم » وعرفت لذلك في القرآن الكريم باسم الخواميم ، وقد نزلت مرتبة متتالية ، ووضعت في المصحف كما نزلت ، وهي كلها تؤكد ان القرآن تنزيل من الله الجامع لصفات الجلال والجمال ، من العزة والحكمة والعلم والرحمة : « تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » . « تنزيل من الرحمن الرحيم » . « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم »

القرآن وحى الله الى رسوله

ومعنى هذا ان القرآن ليس — كما يزعم المبطلون — من سحر الكهان ، ولا من أساطير الأولين ، ولا من مقترحات محمد ، ولا من تعليم بشر ، وإنما هو وحى من الله أنزله على رسوله ، يقرر به أصول دينه من الايمان بوحدايته ، والايمان بالوحى والرسالة ، والايمان بالبعث والجزاء ، وقد لفتت جميعها في سبيل ذلك الى آثار الله ونعمه في الأنفس والآفاق الدالة على قدرته النافذة ، وعلمه المحيط ، وحكمته البالغة ، كما أُنذرت ورغبت . أُنذرت بالعذاب الذى حل بالأمم التى كذبت رسلها ، وبالعذاب الذى أعد لهم يوم البعث والجزاء ، ورغبت بالحياة الطيبة في الدنيا ، وبالنعيم الدائم في الآخرة ، وكثيرا ما تضمنت تحليل نفسية

المكذبين ، وصورت اعراضهم ، وجنائتهم على استعدادهم لسماع الحق والحكمة ، تسلياً للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتهذبة لنفسه ، وهوس أصحابه المجاهدين

عناد

وها هي ذى سورة فصلت ، قد وضحت كثيراً من مواقفهم أمام الحق الذى يدعوهم اليه ، وكان من أبرز ما فصلته تصوير اعراضهم عنه ، وشدة ثورهم منه بقولهم : « قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا قر ، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اتنا عاملون » . يصفون أنفسهم بأن قلوبهم فى أغطية محكمة فلا ينفذ اليها شعاع من الدعوة ، وبأن آذانهم فيها قر وتقل ، فهي لا تحمل الى قلوبهم صوتاً من الحق ، وبأن بينهم وبين الداعى - محمد عليه السلام - حجاباً مانعاً من التفاهم وتبادل الرأى . والمعنى فى ذلك كله انهم طمسوا استعدادهم ، وطمسوا على أنفسهم سبل الحق . وتصور اعراضهم بهذا النحو يطابق تماماً تصويره بقوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » . وان اختلف القصد والهدف ، فالقصد فى آية الختم بأنهم بأهوائهم أعرضوا عن الحق ، وزين لهم الشيطان ذلك الاعراض حتى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . والقصد فى آية الأكنة ، انهم يحقرون شأن الدعوة ، ويعلمون انها ليست مما يستحق أن تفتح له القلوب أو تسمع له الآذان ، أو ترفع بينهم وبين صاحبها الحوائل

أوامر الله لنبيه

أمام هذا التصوير ، الذى يصورون به اعراضهم عن الدعوة ، يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أولاً مهمته ، وانه ليس الا بشراً يوحى اليه ، فيبشرهم أن آمنوا ، وينذره ان أعرضوا ، وليس عليه شئ من تبعة اعراضهم وتكذيبهم : « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الىّ انما الحكم انا واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين »

وتأمره ثانيا : أن يقرر لهم ان اعراضهم عن دعوة الحق ليس الا كفرا بما شهدت بوحدانيته وقدرته ظواهر التكوين وأطواره في الأرض وما أودع فيها من جبال وأقوات ، وفي السماء وما نظمت عليه من كواكب ومصاييح : « قل أنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين » . فان هم استعملوا عقولهم ، وآمنوا بما تنطق به هذه الظواهر فقد أفلحوا وسعدوا ، وان هم أعرضوا : « قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود »

وتأخذ الآيات في بيان ما كان لهؤلاء من قوة واستكبار في الأرض ، ومع ذلك لم تغن عنهم قوتهم ولا استكبارهم ، بل أخذهم الله بالعذاب الهون : « ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون »

وتأمره ثالثا : — بعد هذه المثلث الخالية — أن ينذرهم بما بصيرون اليه يوم القيامة ، يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . يوم ينكرون على جوارحهم — التي استخدموها في الشر والفساد — أن تشهد عليهم بما أفسدوا ، فتقر لهم الجوارح ان الله ، الذى انطق كل شيء بوحدانيته ، قد أنطقها بجرائمهم ، وانهم كانوا بحالة من يظن أن الله تخفى عليه شئونه : « ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ، وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتن من الخاسرين »

وهكذا تكون نهايتهم ، أجزعوا واستغاثوا ، أم صبروا في ظل من رجاء الغفر والمغفرة ؟. « فان يصبروا فالنار مثوى لهم ، وان يستعقبوا فما هم من المعتبين »

الربع الثانى :

إخوان السوء

(*) صورة الربع السابق اعراض المشركين عن الدعوة . ويبين مصيرهم

(في الآيات من ٢٥ الى نهاية الآية ٤٦ من سورة فصلت)

يوم القيامة وما يلحقهم من الحزى والخسران . وفى هذا الربيع ترشدكم الآيات الى أن هذا المصير السيئ لم يكن أثرا لطبعهم على الضلال ، ولا اكراها لهم من الله عليه ، وانما هو أثر لتأثرهم باخوان السوء : الذين زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من الأهواء والشهوات ، وعبرتنا فى ذلك ان الشر كثيرا ما يصيب الانسان من وقوعه تحت تأثير البيئة الفاسدة المحيطة به . فعلى العقلاء ان أرادوا حياة طيبة أن يتخيروا الأصدقاء ، وأن يطهروا مجتمعهم من عناصر الشر ، وبذور القتن ، حتى لا يكون لها سلطان على قلوبهم

وكما صور الربيع الأول اعراض المشركين عن الدعوة فى أنفسهم بقولهم : « قلوبنا فى أكنة » ، صوّر هذا الربيع طريقتهم فى محاولة صرف الناس عنها : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . يحذرونهم عن الاستماع اليه ، والانصات له ، مخافة أن تصل الى قلوبهم حكمه السامية ، ويرسمون لهم أسلوب ذلك بما يخفى عليهم فضله : « والغوا فيه » : أطلقوا عليه ألسنتكم ، أشيعوا السخط عليه ، انشروا عنه الأباطيل .. وهذا شأن عرقه المضللون طريقا لاختفاء الحق فى كل زمان . يغمرونه بالأراجيف والمفتريات ، ويتبعون أهله بالمقاطعة والتهريج أيضا حلوا ، وإنما ارتحلوا . والله يتوعد المرجفين الذين يعملون على اخفاء الحق بالعذاب الشديد ، وسيكشف للتابعين افساد المتبوعين لهم : « ربنا . أرننا الذين أضلانا من النجم والانس فجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين »

الْمُؤْمِنُونَ فِي رِعَايَةِ رَبِّهِمْ

ثم تشد الآيات ازر المؤمنين وتؤكد لهم انهم — بأيمانهم واخلاصهم فى الدعوة ، واستقامتهم على حدودها — فى حماية الله ورعايته ، يقوى قلوبهم ويترد عنهم بواعث الخوف والحزن ، ويمنحهم كل ما يطمئنهم ، ويشيرهم بالفوز والفلاح : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون .

ثم ترشدهم الى أنهم بدعوتهم الى الله في منزلة لا يوجد في حكم الله وقضائه أسى منها : « ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انتى من المسلمين » . كما ترشدهم الى ما يحفظ عليهم تلك المنزلة من تحلية النفس بالصبر والاحتمال ، ومقابلة السيئة بالحسنة ، وتطهيرها من نزعات الشيطان التى يزل بها المؤمن عن مقتضى الايمان وتمنعه منزلة السمو بالدعوة الى الله : « واما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم »

بعض دلائل الوحدانية

ثم تعود الآيات فتلفت الأنظار الى بعض دلائل الوحدانية في علوى العالم وسفليه ، وان كل ما في الكون خاضع لقدرته وسلطانه ، فلا يصح السجود لغيره مهما عظم : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذى خلقهن » وترشد الى ان الدول عن مقتضى هذه الأدلة انحراف عن الحق ، والحاد في آيات الله ، وتتوعد هؤلاء الملحدين باطلاع الله على سرائرهم ، والعوامل التى دفعتهم الى هذا الالحاد : « ان الذين يلحدون فى آياتنا لا ينفذون علينا ، أمن يلقى فى النار خير ، أم من يأتى آمنا يوم القيامة ، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير »

تسليمة

ثم تنتقل الآيات الى تهوين الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفى سبيل ذلك ترشده الى ان موقف قومه منه هو موقف الأمم الماضية من اخوانه السابقين ، وما عليه الا أن يصبر كما صبروا : « ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » . فلا تسمع لمقترحاتهم ، ولا تهتم بكيدهم ، فهم قوم لا يشتون على حال ، ولا يرضيهم الا الشهوات والأهواء ، ولقد أنزلنا عليهم قرآنا عربيا بلسانهم ، فيه التفصيل والبيان ، والحجة والبرهان ، فأعرضوا عنه وقالوا فى آذاننا وفر : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون فى آذانهم

وفر ، وهو عليهم عى ، أولئك ينادون من مكان بعيد »
 ثم تختتم الآيات بتقرير مبدأ الحكمة والعدالة فى المؤاخضة بالأعمال
 ضالحتها وسيئها ، وإن تقسا لا تتحمل وزر أخرى : « من عمل صالحا
 فلنفسه ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد »

الربيع الثامن :

(*) ومن أساليب القرآن فى الدعوة التهديد والإنذار بأحوال الساعة
 وشدة العذاب فى الآخرة : وقد جاء ذلك فى عبارات مختلفة ، وعلى ألوان
 وأنحاء متعددة ، تصف الآيات مقدمات الساعة تارة ، وتصف الحشر تارة
 أخرى ، وتتحدث عن العذاب ثالثة ، وعن أحوال المكذبين مع شركائهم
 أو مع الحق رابعة ، وهكذا الى آخر ما نراه فى القرآن الكريم ، ومما
 جاء فى ذلك من سورتنا « وللعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون » .
 « ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون » . « فإن يصبروا فالتار
 مشوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين » . « أقمن يلقى فى النار
 خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ؟ »

وكان القوم يقابلون الحديث عن الساعة ، وعن عذاب الآخرة ، تارة
 بالإنكار والتعجب من الأخبار به ويقولون : « ما هى الا حياتنا الدنيا
 نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » ، « ومن يحيى العظام وهى رميم » .
 وتارة بما يفيد انهم شاكون متحيرون : « ما ندرى ما الساعة ، ان نظن
 الا ظنا وما نحن بمستيقنين » . وكثيرا ما كانوا يسألون عن وقتها ،
 ويستجلبون عذابها ، تهكما واستهزاء ، وكان القرآن فى كل هذه المواقف
 يجيبهم بالصحة الداحضة التى لا تدع مجالا للإنكار ولا للشك ، وكان —
 فى سؤالهم عن الوقت — يرد عليهم بأن علمه مما استأثر الله به ، ولا
 يطلع عليه أحدا من خلقه ، ومن ذلك ما جاء فى هذا الربيع : « اليه يرد

علم الساعة » ، والمباراة واضحة في ان علم الساعة لا يعلمه أحد سواه . وقد ضمت الآية اليه بعض الأحداث الكونية التي تأخذ حكمه ، وهم بأنفسهم يترفون بأنه لا يعلمها أحد سواه : « وما تخرج من ثمرات من أكمامها (أوعيتها) وما تحمل من أثى ولا تضع الا بعلمه » . وقد جاء ذلك المعنى في كثير من الآيات : « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » . « قل انما العلم عند الله وانما أنا نذير مبين » . « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ، قل انما علمها عند ربي »

الحكمة في اخفاء الساعة

والحكمة في اخفاء الساعة هي الحكمة في اخفاء الآجال ، هي الحكمة في اخفاء الأحداث والنوازل ، فان الانسان لو علم بها لخارت قواه ، وانسد أمامه باب الأمل ، وحيل بينه وبين العمل ، وصار في حالة تشبه القهر والالقاء . وبعد أن أوضحت لهم الآيات شأن الساعة ، أخذت بهم الى التذكير بما ينفعهم ، فذكرت لهم يوم ينادون : أين الشركاء الذين كانوا يتخذونهم أولياء من دون الله ، وما يحييون به عن هذا السؤال ، يتبرعون منهم ، ويسجلون على أنفسهم أن أحدا منهم لم يشهد لهؤلاء بالمبودية ، ولا بالولاية : « وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص » ، وهذا نوع من الحيرة والتردد ، يلزمهم في الآخرة ، كما كان يلزمهم في الدنيا ..

الإيمان مبعث الشكر والصبر

ومن هنا تذكر الآيات ان الانسان الذي لم يعتصم بالإيمان مبعث الشكر على النعماء ، ومبعث الصبر على الضراء ، تتردد مواقفه في الخير والشر والنعمة والنقمة بين الفرح والبطر ، والهلع والجزع ، بين الالتجاء الى ربه في وقت الشدة ، ونسيانه وقت الرخاء ، بين الرضا عند الاكرام والانعام ، واليأس والقنوط عند التقدير والابتلاء ، بين دعاء ربه واستغاثته

والاعراض عنه صلفا وكبرا ، وفي تلك الأحوال النفسية ، التي تحللها
ابشرية الحيوانية ، تقول سورتنا : « لا يسأم الانسان من دعاء الخير ،
وان مسه الشر فيئوس قنوط ، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته
ليقولن هذا لى ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رجعت الى ربي ان لى
عنده للحسنى » . « واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه ، واذا
مسه الشر فذو دعاء عريض » . وكثيرا ما أكد القرآن هذه النفسية التي
يحملها القلب الذي لم يعتصم بالايان بالله : « فلما نجاهم اذا هم ينفون
فى الأرض بغير الحق » . « ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن
ذهب السيئات غنى ، انه لفرح فقور »

أما العلاج فهو ما جاء فى قوله تعالى : « الا الذين صبروا وعملوا
الصالحات ، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » . وفى قوله : « ان الانسان
خلق هلوفا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين »

ثم تختم السورة بأن انكارهم للحق قبل النظر والتفكير — وهو على
الأقل يحتمل أن يكون من عند الله — ليس فى نظر العقلاء الا ضلالا
وقسادا ليس بعدهما من ضلال ولا فساد : « أرايتم ان كان من عند الله
ثم كهرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد ؟ »

وبأن الأدلة على حقية القرآن ، وانه من عند الله ، لا تقف عند هذا
الحد فيما تجلّى لهم من اسرار الكون وخصائصه ، وعجائب الله وتصاريفه ،
بل مستفيض ، وسيرونها فترة بعد فترة ، وطورا بعد طور ، كلما تقدمت
مدارك الانسان وخاض غمار الكون فعرّف خواصه ، وسنن الله فيه ،
فى الآفاق والأفئس : « سترهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين
لهم انه الحق » ، صنع ربك الشهيد على كل شيء وهم فى مرية من لقائه ،
انه بكل شيء محيط

سورة الشورى

الربع الأول :

(*) هذه هي السورة الثالثة من السور السبع ، التي عرفت في القرآن الكريم باسم الحواميم ، وهي تشارك زميلاتها في الهدف والمنهاج، فهي تؤكد ان القرآن ما هو الا تنزيل من الله الجامع لصفات الجلال والجمال ، والذي خضعت له الكائنات « الله العزيز الحكيم » ، « وهو العلى العظيم » وانه ليس الا وحيا أوحى به الله الى رسوله ، لينذر الأقبام الذين فسدت فطرهم ، واتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم من دونه ، وهو الولي الذي لا ولي سواه : « وهو يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير » ..

وأرشدت السورة مع هذا كله الى أن وحى الله الى عباده حقيقة ثابتة ، أخذت حظها من الوجود بالنسبة لمحمد ، وبالنسبة لآخوانه السابقين ، فليس الوحي شأنا خاصا به ، ولا هو بدعا من الرسل : « كذلك يوحى اليك وإلى الذين من قبل الله العزيز الحكيم » . « وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها »

الوحى روح

ثم تصف الوحي بأنه روح يحيى القلوب الميتة ، ويهذى الى صراط مستقيم ، وانه فضل من الله على محمد ، وان حالة محمد قاطعة في ان اقرآن ليس من عنده وانما هو من عند الله : « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا

تهدى به من نشاء من عبادنا ، وانك لتهدى الى صراط مستقيم »
ثم تقرر السورة ان الوحي من لوازم حكمة الله ، ومتناول قدرته التي
ظهرت آثارها في الخلق والرزق : « فاطر السموات والأرض » . « له
مقاييد السموات والأرض »

وحدة دين الله

ثم تبرز السورة حقيقة ضل فيها الناس بغيًا وعدوانًا ، فذهب فريق
الى انكارها ، وفريق الى الايمان بها لبعض الرسل دون بعض . تلك
الحقيقة هي ان الدين الذي أوحى الله به الى محمد هو الدين الذي أوحى
به الى نوح ، والى ابراهيم وموسى وعيسى ، ووصّاهم بأقامته ودعوة
الناس اليه ، وعدم التفرق فيه ، وقامت فيه حجة كل رسول على قومه ،
ولكن الناس كبر عليهم ، حقدا وحسدا ، أن يؤمنوا بذلك الحقيقة المتحدة ،
فأنكروها ، أو فرقوها ، وزعموا ان الأديان تتعدد بتعدد الرسل ، وان
لكل دين أصولا وأتباعا ، وأخذوا باسم الدين يتحاربون ويتسافكون ،
والدين منهم برىء ، والله من ورائهم محيط ، فدين الله واحد ، وانكاره
من أحد الأنبياء انكار له من جميعهم ..

وقد عرض القرآن كثيرا في مكيه ومدنيه لتقرير الوحدة الدينية ، وقرر
الايمان بكل الرسل وبكل الكتب ، وجاءت في مسورتنا « الشورى »
واضحة جلية : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا
اليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا
فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه »

رسم منهاج الدعوة

ثم تتجه السورة بعد تحرير هذه الحقيقة الى الرسول عليه السلام ،
واضع البنية الأخيرة من هذا البناء الالهي ، المكمل لشرائع الله ، على
حسب استعداد خلق الله . تتجه اليه عليه الصلاة والسلام ، فترسم له

منهاجا للدعوة غاية في القوة ، منهاجا يزيد المؤمنين إيمانا على إيمان ،
 ويزيد المعاندين المفرقين رجسا على رجس ، منهاجا يتكون من عشر فقرات
 كانت عدته في الهجرة ، وعدته في الدعوة ، وعدته في الوصول الى الغاية :
 « فلذلك فادع ، واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت
 بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعمل بيبك ، الله ربنا وربكم . لنا
 أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا ، واليه
 المصير »

انتصار الحق

ثم تظمئن السورة بعد ذلك دعاء الحق ، الذين يلتزمون هذا المنهاج ،
 بأن معارضة الجاحدين لتلك الحقيقة ، المشوهين لها — بعد أن أخذت
 الى القلوب الحية سبيلها — معارضة ضائعة فاشلة : « والذين يحاجون
 في الله من بعد ما استجيب له ، حجتهم داخضة عند ربهم ، وعليهم غضب
 ولهم عذاب شديد »

فالحق متى أخذ مكانا ما ، سرت روحه ، وانتشر نوره ، وسار بقوته
 حتى يعمل عمله في النفوس دون حرب ولا نضال ، وهكذا انتشر الاسلام
 عن طريق السياحة ، وعن طريق التجارة ، وعن طريق الخبر ، دون حرب
 ولا نضال ، ولا يزال يغزو القلوب ، وتفتح له الأفتدة دون اكراه أو
 الجأء ..

ثم أخذت الآيات في تبكيتهن على انكار البعث ، واتخاذ غير الله أولياء
 مع ظهور الآيات والدلائل ، وتفتح لهم باب الرجاء في الغفر والخبرة اذا
 هم أقبلوا عليه ، وخلصوا أنفسهم مما هم فيه ، وآمنوا بما أنزل الله :
 « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تعملون ،
 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ،
 والكافرون لهم عذاب شديد » ..

الربع الثاني :

المؤمنون لا تفتنهم الدنيا

(*) جاء في الربع السابق ، ان الله يجب حاجة الذين آمنوا ويزيدهم من فضله وان للكافرين عذابا شديدا ، ومع ذلك فقد كان الكافرون في بسطة من الرزق وسعة من العيش ، والمؤمنون على عكس ذلك ، وقد يكون هذا هو المشاهد في جل الأزمان ان لم يكن في كلها ..

وفي هذا الربع تكشف الآيات عن شأن في الانسان ، يرجع هذا الشأن الى انه اذا كثر ماله وجأه شغل به عن مقومات نفسه وروحه ، وكثيرا ما يندفع الى البطر والطفیان ، ويتعرض بذلك الى عاقبة الطفأة من الحرمان المطلق ، والعذاب الأليم ، فكان من الحكمة الوقوف بالمؤمن — فيما يجز الى الطفیان — عند حد القصد والاعتدال ، وهو فيما يقوم بالحاجة ، ويعقق الكمال الذي لا يؤدي الى الطفیان

حكمة في بسط الرزق وقبضه

ومن هنا نرى ان المؤمنين ، في الأعم الأغلب ، أقل من غيرهم في متعة الحياة الدنيا وزينتها ، رحمة بهم وحرصا عليهم ولا كذلك الذين جعلت قلوبهم ، واستولت الدنيا على قلوبهم : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ، ومعارج عليها يظهرون ، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون ، وزخرفا ، وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين »

بهذا طمأن الله المؤمنين ، قرر انه لو بسط الرزق لهم ، كما بسط لغيرهم ، لما لوا الى الشهوات وانحرفوا عن الطريق المستقيم ، وهو لذلك يمد اليهم يده بالقدر الذي يعلم انه يقوم بحاجتهم وعزتهم ولا يطغيهم ،

وليس ذلك عجزاً عن أن يمنحهم كما يمنح غيرهم ، ولا بخلاً عليهم بما لهم
يخيل به على غيرهم فهو القادر على العطاء لغير حد ، وهو الذى يسده
أسباب الرزق وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين ، فهو الذى ينزل الغيث ،
وهو الذى خلق السموات والأرض وسخرها للإنسان ، وبث فيها من
كل دابة ، وهو الذى وفقهم الى صنع السفن واجرائها فى البحار ، وكل
ذلك ليس الا متاع الحياة الدنيا ، لا يجب أن يقف عنده للمؤمنين . وإنما
الذى يجب لهم هو المتاع الباقي الذى لا ينتقد ، والذى لا يحصل عليه
الا من جمع خلال الخير ، ولم يربط قلبه بالمتاع الزائل ، بل جعل همه
الايان بربه ، والتوكل عليه ، وتطهير باطنه وظاهره من الائم والفواحش ،
واقباله النفسى لمولاه ، وأداء حقه بالصلاة للخاشعة ، وحق اخوانه
التقراء بالزكاة المطهرة . ثم عرف لنفسه عزة المؤمنين ، ولم يخضع لبغى
ولا عدوان ، وإنما انتصر لنفسه دون اسراف ولا طغيان : « وجزاء سيئة
سيئة مثلها » . « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبيغون فى الأرض
بغير الحق »

أجملت الآيات بهذا صفات المرضيين عند الله ، وهى كلها صفات تتصل
بتقوية الجانب المادى عن طريق القوة فى الجانب الروحى ، والذى يجدر
التنبية اليه ان الله ذكر بين تلك الصفات مبدأ « الشورى » . وأشار الى
انه شأن المؤمنين : « والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ، وأمرهم
شورى بينهم ، وما رزقناهم ينفقون »

مكانة الشورى فى الاسلام

وضعه بين اقامة الصلاة والاتفاق من الرزق فى سبيل الله ، وسميت
النسرة بسمرة « الشورى » . وكان فى هذا وذاك أبلى دلالة على مكانة
الشورى فى شريعة القرآن ، وحسبها انها عنصر من عناصر الشخصية
الايمانية الحقبة ، نظمت فى عقد حياته طهارة القلب بالايمان والتوكل ،
وطهارة الجوارح من الائم والفواحش ، ومراقبة الله باقامة الصلاة والاتفاق

في سبيله ، والاتصار على البنى والعدوان ..
وبمنصر الشورى قضى الاسلام على عدو الانسانية الفاضلة ، وهو
الاستبداد بالرأى واحتكار التشريع والتصرف والادارة ، وسلب أهل
الرأى والكفايات حق ابداء رأيهم ، وآثار كفاياتهم . والقرآن لا يريد من
الشورى - حين يضعها هذا الوضع - هذه الصورة الهزيلة التى يتواضع
عليها أرباب البنى والاحتكار ، ويتخذونها مستارا للطفيلان ، وسلب
الحقوق ، وانما يريد بها حقيقة حقبة برئة مما يكدر صفوها ، ويفقد
خيرها ..

وبعد أن تعرض الآيات شيئا من خلال المجادلين في آيات الله على النحو
الذى عهد كثيرا في القرآن عامة ، وفي هذه السور السبع خاصة ، توجه
خطاب الدعوة والتحذير الى الناس جميعا : « استجبوا لربكم من قبل
أن يأتى يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير »
وتقرر للنبي صلى الله عليه وسلم ما به يهدأ روعه ، ويطمئن قلبه ، تقرر
له مهمته ، وانه ليس عليه شئ من تبعة كفر الكافرين ، واعراض
المعرضين . « فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ »
ثم تؤكد له أخيرا ان الله قد جعل له القرآن نورا يهدي به الى
صراط مستقيم . « صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض
الا الى الله تصير الأمور »

سورة المُلْك

سورة الملك هي أول سورة من سور الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم ، والجزء كله من القسم المكي الذي نزل في أول أطوار الدعوة تقريرا لأصولها الثلاثة : عقيدة التوحيد ، وعقيدة الرسالة المحمدية ، وعقيدة البعث والجزاء

والله ذو الفضل العظيم

في القرآن الكريم سورتان افتتحهما الله بتمجيده وتمظيمه ، وعبر عن ذلك بكلمة « تبارك » الدالة على الاختصاص بمعاني السمو المطلق في الذات والصفات ومعاني الكثرة والزيادة في الفضل والاحسان ، وفضل الله على عباده مظهران :

هذا الكون الذي خلقه وأبدعه وأودع فيه من الأسرار والمنافع ما تقف العقول دون اكتناحه والاحاطة به

وهذا الكتاب المتلو الذي ختم الله به رسالاته وأنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ، يوجه به العقل البشري الى معرفة الحق في الوجود ، والي خوض غمار الكون والتنقيب عن أسرارهِ ومنافعه
فهما كتابان :

كتاب صامت ينظر فيه الانسان فيعرف ويؤمن ويتنعم ..
وكتاب متلو يقرؤه ويتدبره فينبهه الى ما في كتاب الكون من آيات وعجائب ومستودعات هي للانسان مسخرات

وبهذين الكتابين ، الصامت والمتلو ، تجلت آثار ربوبيته للعالم ، مادية حسية ، وروحية عقلية ، وقد جاءت أول كلمة في الكتاب المتلو « الحمد لله رب العالمين » تعبيراً صادقاً عن هذه الحقيقة

وبهذين الكتابين كمل انعام الله على الانسان ، وعظم فضله واتسع احسانه ، وبهما هيم له أن يصل الى كماله المادى عن طريق الارتفاع بما سخر له في كتاب الكون ، والى كماله الروحى عن طريق ما أرشد اليه كتاب الوحي في العقيدة والسلوك

وقد أُنزل - في لفت الأنظار الى الكتاب المتلو ، وتقرير أنه الفاصل بين الحق والباطل - سورة الفرقان بكلمة التمجيد والتعظيم « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » . وأُنزل - في لفت الأنظار الى الكتاب الكونى مظهر الربوبية المادية - سورة الملك بتلك الكلمة نفسها « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شئ قدير » . ثم ساقَت السورة جملة من مظاهر سلطانه وقدرته وتفرده بالملك والتدبير فى الانسان ، وفيما يحيط به من عالم علوى وسفلى ، فذكرت ان الموت والحياة يتواردان على الانسان ليظهر بهما اتجاهه ويعرف سلوكه ، وهل هو من الشاكرين لنعمة الحياة ، المقدرين لرهبة الموت ، أو هو من الكافرين بنعمة الحياة ، اللاهين عن عاقبة الموت « ليلوكم أيكم أحسن عملاً » . وذكرت فى العالم العلوى ، انه خلق سبع سموات هى مدارات النجوم السيارة التى كانت معروفة للعالم اذ ذاك ، يعلو بعضها بعضاً ، هى غاية فى الاحكام والاقان ، لا يثرى فيها شئ من الخلل مهما تكرر النظر اليها ، وتردد البحث فيها ، كيف وهى خاضعة لناموس الهى ثابت ، لا تشذ ذرة فيها عن سلطانه الا اذا شاء واضعه وممسكه ..

نظام المحكم

ثم أرشدت الى ما فى هذا النظام المحكم من وجوه المصالح التى تعود على العباد بالنفع العام ، فهى زينة بمصايبها ، تتمتع النفس بجمالها ، وهى منار يهتدى به الانسان فى ظلمات البر والبحر ، وهى قذائف حق يرمى بها هؤلاء الشياطين ، الذين يعملون جهدهم على اخراج الناس من نور الايمان الى ظلمة الكفر « الذى خلق سبع سموات طباقا ، ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » . « ولقد زينا السماء الدنيا بمصايب وجعلناها رجوما للشياطين ، واعتدنا لهم عذاب السعير »

ثم تصف السورة هذه النار التى أعدت للمفسدين بجملة أوصاف ، تدل على شدتها ، وتفيظها منهم وحقدتها عليهم ، كما تدل على تأنيب خزلتها لهم ، وتهكمهم بهم ، وعلى اعترافهم أنفسهم بذنوبهم ، واهمال عقولهم ، وزيادة فى فجيعتهم ترشد السورة بازاء ذلك الى فضل الله على المؤمنين ، واکرامه اياهم ، وقرأ فى ذلك : « اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهى تفر .. » الى آخر الآيات . فتذكر من مظاهر سلطانه ونعمته فى العالم السفلى تهية الأرض للمسير والزراعة ، والتقلب فى جميع أرجائها ، ثم تنذرهم بالقدرة على تغيير تلك المعالم الأرضية بالخسف والزلازل ، وبارسال الرياح التى تقذفهم بالأحجار ، فتكدر عليهم صفو الحياة ..

ثم تلفت نظرهم الى آية فذة فيما يرون من الطير ، وهو يحلق فى الجو باسلا أجنحته ، ثم يقبضها وليس لها من حافظ سوى قدرة الله المنبئة عن رحمته . « مايمسكهن الا الرحمن » . ثم ينكر عليهم ، أن يخطر فى قلوبهم بعد تلك الدلائل الواضحة ، أن لهم من دون الله من ينقذهم أو يرزقهم : « أم من هذا الذى يرزقكم ان أمسك رزقه ؟ .. » ثم يحاكمهم الى العقل والضمير : « أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من يمشى سويا على صراط مستقيم ؟ .. »

نعم تستوجب الشكر

ثم بعد أن تمتن عليهم بنعمة الخلق ونعمة السمع والبصر والأفئدة ، تلك النعم التي كفروا بها وطمسوها على أنفسهم ، فلم يدركوا بها حقا ، ولم يستعملوها في أهدافها ، تختتم السورة بذكر المبدأ والمعاد ، ذلكم المعاد الذي يستبعدونه ويستهزئون به كلما ذكر لهم ، ويقولون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ؟ .. » ، وتلقن النبي صلى الله عليه وسلم حجته عليهم : « قل انما العلم عند الله ، وانما أنا نذير مبين » فلا تسألوا عن وقته فانه لا علم لى به ، وليس علمه من مهمتى ، وانه واقع بكم لا محالة متروته بأعينكم : « فلما رأوه زلقة (قريبا) سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنتم به تدعون » ..

وأخيرا تقرر ألا طريق للنجاة سوى الايمان بالله والتوكل عليه ، فهو صاحب المنع والعطاء : « قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ، فستعلمون من هو فى ضلال مبين . قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم (مادة حياتكم) غورا (غائرا) فمن يأتىكم بماء معين ؟ .. »

سورة القلم

(*) كلما كان الناس غرقى فى الشهوات والأهواء ، مسلمين أنفسهم للأوهام والباطيل كانت دعوة الحق فى نظرهم هى دعوة الباطل ، ودعوة الخير هى دعوة الشر ، ودعوة الجنون . ومن هنا كان أول ما قوبل به النبى صلى الله عليه وسلم حينما دعا قومه الى توحيد الخالق ، ونبذ ما هم عليه من الفسوق وعبادة الأصنام : « انك لمجنون » والجنون عند أرباب الشهوات هو التزام جادة الحق والخضوع لواضح البرهان . والعقل عندهم هو مسيرتهم فيما نشئوا عليه وورثوه من الأهواء والخرافات ..

وقد نزلت سورة القلم فى فجر الوحي ، تكشف الفطاء عن أعينهم . وتبصرهم بحقيقة محمد وما يدعوهم اليه ، فلفتت الأنظار الى أن الذى اجتباه ربه وكرمه وجاهه بنعمة الحق والذكاء والفتنة ، ثم بنعمة النبوة والرسالة ، ثم بعظم الأجر على القيام بمهمته ، ثم كمله بالخلق الذى به يشهدون وله يعرفون ، محال أن يكون على ما يصفون

ثم لم تشأ أن ترسل تلك الحجة المقنعة بنفسها ارسالا ، بل أبرزتها فى اطار من القسم بأساس دعوته وهو العلم القاضى على جهالة النفوس وطغيانها ، وذكرته بأهم أدواته من القلم والكتابة وبذلك رجعت به الى أول ما أوحى الله به اليه : « اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » . ثم طمأنت الرسول بأنه سيرى بعينه ، ويرون هم

أيضا بأعينهم أى الفريقين قد زلّ عقله وحاد عن طريق الحكمة ، ووقع في ضلال الجنون والفتنة ، وبذلك كله تبدأ السورة : « ن . والقلم وما يسطرون ما أتت بنعمة ربك بمجنون »

ثم تعود السورة وتؤكد للنبي في آخرها ان اتهامهم إياه بالجنون لم يكن الا أثرا من آثار حقدهم عليه حينما سمعوا منه تلك الدعوة التي ستزلزل سلطانهم وتقضى على عزتهم التي تخيلوها ، وقد سبق هذا المعنى في أسلوب يصور شدة حقنهم عليه : « وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون » .. ثم تنبه الى حقيقة القرآن وما يدعو اليه بما يدل على أن حقيقته غاية في الوضوح والظهور ، وانه راسخ في النفوس والفطر ، وما الدعوة الا تذكير وإيقاظ : « وما هو الا ذكر للعالمين » . وبذلك تكافل آخر السورة مع أولها في رد تلك الفرية واقتلاع جذورها بالواقع الصحيح

تجلى

وتتجه السورة فيما بين ذلك الى تحذيره صلى الله عليه وسلم من الميل اليهم واطاعتهم فيما يريدونه عليه . كانوا يماومونه بالمال والسلطان ان هو ترك دعوته ، فحذرته اطاعتهم على وجه عام ، ثم تفرقة من اطاعتهم بخلال سيئة عرف بها بعض زعمائهم ، وتأباها طبيعته النقية الطاهرة : « فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ، ولا تطع كل خلاف ، مهين ، همار ، مشاء بنميم ، مناع للخير ، معتد ، أثيم ، عتل ، بعد ذلك زئيم » . ثم تنبه الآيات الى أن سبب كرههم هو طغيانهم بالمال والبنين ، واعتمادهم عليها ، واغترارهم بها في عزتهم ، ثم تؤكد سوء عاقبتهم . وان الله سيظهر بهم ، ويفضح أمرهم ، ويلصق بهم علامة الذل والصغار بعلو سلطان الحق ، وادالة سلطانهم : « سنمسه على الخرطوم »

ابتلاء بالمال والبنين

وتبين لهم ان الأموال والبنين لم تكن الا اختبارا يتبين منه صلاح النفوس وفسادها ، وفي سبيل ذلك تذكر لهم قصة أصحاب البستان « الجنة » الذين ضنوا بحق الفقراء فيها ، قالوا نحن به أحق وأولى ، واتفقوا على جنيها في وقت مبكر غير الوقت الذي كان يعرفه الفقراء : « ولا يستنون »

وبعد أن يتوا النية على ذلك ، وذهبوا الى جنتهم ، وجدوها قد احترقت وسقطت ثمارها ، فوقعوا في حيرة حتى ظنوا انهم ضلوا طريقها ، ثم تبين لهم الأمر ، وانها هي هي ولكن قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ، فوقعوا في اللوم وأدركوا انهم بنيتهم كانوا ظالمين : « فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ، قالوا يا ويلنا انا كنا طائغين » . فعادوا الى ربهم ورجوا أن يغفر لهم ، وأن يبدلهم خيرا من جنتهم : « انا الى ربنا راغبون » . ثم تذييل القصة بأن سنة الله في هؤلاء المستكبرين ، وفي كل أرباب النعم هي سنته في أصحاب الجنة ، ان تداركوا خطأهم غفر الله لهم ، وان استمروا على طغيانهم فهذا جزاؤهم في الدنيا : « ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »

زعم باطل

ومن عادة المفتونين بأموالهم زعمهم أن لأنفسهم مكانة عند الله أعظم من مكانة الفقراء الذين يهرعون الى استجابة الدعوة فتأخذ السورة في تبكيتهم على هذا الزعم ، وتبين لهم انه زعم ليس لهم فيه مستند ، فلا الكتب نصت عليه ، ولا العقل يقضى به ، ولم يأخذوا به عند الله صكا ولا عهدا ، واذن فليس لهم من دونه أنصار يحفظونهم من امره ، يوم يشتد الكرب ، ويكشف عن ساق « ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ، خاشعة أبصارهم ، ترهقهم ذلة ، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم

سالمون» . ثم تخفف السورة وطأة تكذيبهم على النبي ، وتطلب منه أن يفرض أمرهم اليه سبحانه وترشده الى أن الانعام عليهم لم يكن لمكانتهم عنده ، وإنما كان املاء واستدرجا ، ثم تأمره بالصبر على كيدهم وتحذره الاتفعال النفسى مخافة أن يقع فيما وقع فيه أخوه يونس ، حينما غضب من قومه وتركهم فابتلاه الله بابتلاع الحوت اياه وفى ذلك تقول السورة : « أفجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون » . « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » . « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم »

عظة

أما بعد :

فجدير بأرباب الشهوات والأهواء ، الخاقدين على الحق وأهله ، أن يطهروا قلوبهم من بواث الحق ومكايده الحق ، احتفاظا بانسانيتهم وحرصا على مزايدهم التى كرمهم الله بها
وجدير بأرباب الأموال الذين يضمنون بحق الفقراء فيها وقد أنعم الله بها عليهم — أن يتأملوا قصة أصحاب الجنة فيخشوا غير الله على عباده الفقراء ..

وجدير بأرباب الدعوة الى الحق ، الذين يعملون على الخير والصلاح ، ألا يقتربوا من المبطلين أرباب الفساد ولخلق السيء الذى يمتعون به الخير ويفسدون به ما بين الناس من روابط المحبة والأخاء ، عليهم أن ينشئوا أبناءهم على خلال الخير والفضيلة . وجدير بهم أن يتذرعوا فى كل ذلك بالصبر والالتجاء الى الله حتى يسعدوا أنفسهم ويجتمعهم بدعوة الخير والفضيلة ، ويركزوا الحق الذى رضىه الله لعباده ويثبتوه فى كنهه ، وكلف رسله بتبليغه والدعوة اليه . ونسأل الله التوفيق والهداية ..

سورة الحاقة

(*) وجهت سورة الملك أنظار القوم الى بعض ما في الكون من دلائل
الوحدانية وآيات الحكمة والعلم والقدرة ، وكشفت سورة القلم عن نعمة
الله على محمد ، وعن بطلان التهمة التي وجهها اليه القوم حقداً وغيظاً ،
وهي تهمة الجنون ، وحذرت أن يلين لهم ، أو أن يسارع اليه الغضب
فيكون كأكبيه يونس بن متى ، وضربت لهم الأمثال في عاقبة الاغترار
بالأموال والبنين ، ولم يفترها أن تعرض للتهديدات بالبعث ، ودار الجزاء
ثم تجيء سورة الحاقة فتضع الحد الفاصل بين زعمهم وبين دعوة
الرسول فيما يختص بالقيامة ، فتبدأ بتفخيخها وتعظيم شأنها ، وأنها بلغت
في عظم الشأن أن يقف الانسان أمام انبائها وأحوالها مبهوراً متسائلاً ،
بل بلغت مبلغاً يتسامى عن الادراك والاحاطة « الحاقة » ما هي ؟ وما أدراك
ما هي ؟ استفهام يملأ النفس روعة ورعباً ، ويقف بها على شاطئ بحر
متلاطم الأمواج ، لا يدرك البصر أطرافه ، فيقف حائراً مضطرباً لا يملك
سوى أن يقول ما هذا ؟ ما هذا ؟

معنى الحاقة

وكلمة « الحاقة » ككلمات القارعة والواقعة ، والطامة ، والنصاخة ،
أعلام بالعلبة على القيامة ، ولكل منها دلالة على معنى من معانيها ، وأثر
من آثارها . فهي حاقة في ذاتها ، وهي حاقة لانبائها ، وهي بمقوماتها
وأحداثها تفرع القلوب وتصلك الأسماع ، وهي التي بعد هذا كله كان
انكار الأمم السابقة لها سبباً في فسادهم وطغيانهم ، وفي التنكيل بهم على

وجه لا تزال آثاره وأخباره تنبئ بما أصابهم من الهلاك والدمار ، فهذه
ثمود ، وتلك عاد ، وهذا فرعون ومن قبله من الطغاة ، وهذه «المؤتفكات»
القرى التى أوتفتكت واقلبت على أهلها بفعلتهم الشنعاء : قرى قوم
لوط . هؤلاء جميعا أنكروها ولم يعملوا على حسابها ، فاندفعوا فى
طغيانهم وانهم ، فأتى على الكل ما طوى صفحاتهم من الوجود ، وجعلهم
أثرا من بعد عين « فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ، وأما عاد فأهلكوا بريح
صرصر عاتية »

وقد ذكرت السورة بالطوفان الذى أخذ قوم نوح ، مصرحة بجانب
النعمة فيه على العرب وهى حمل أصولهم فى السفينة « انا لما طغى الماء
حملناكم فى الجارية » . ومعنى هذا انه كان جدرا بالعرب — وهم أبناء
الذين سلموا من الطوفان — أن يذكروا تلك النعمة ، ويدعوا العناد
والتكذيب : « لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية »

التلخيص

وبعد أن فحمت السورة من شأن الساعة ما فحمت ، وقدمت للقوم
النذر التاريخية التى أصابت المكذبين بها ، أخذت تصور أحداثها ، من
مقدماتها الى نهايتها ، فصورت بالنفخ فى الصور انحلال النواميس التى
تمسك العالم علويه وسفليه « وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ،
فيومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت السماء فهى يومئذ واهية » . ثم تصور
عظمة السلطان الالهى بمثل ما يعهد الناس فى سلطان القادرين الأقوياء :
« والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » وحسبنا
أن نؤمن بما تدل عليه العبارة من عظم السلطان على حسب ما يعهد
الناس فى دنياهم . أما كيف تهف الملائكة على الأرجاء ، أو كيف يحمل
العرش ، أو من هؤلاء الثمانية ؟ أو ما حكمة هذا العدد ؟ فهذا كله مما
لا ينبغي أن نخوض فى حقيقته ، وإنما هو زوعة القضاء الالهى ، والمحكمة
القاهرة ..

جزء المؤمن

ثم تشير الآيات الى العرض على دار القضاء التى تحدد فيها المسئوليات : « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » . ثم تشير الى الحكم ، فيصدر لفرق بالنجاة ، وعلى آخر بالادانة ، وان الأولين يسلمون صك البراءة بأسلوب التكريم : « فأما من أوتى كتابه يمينه فيقول : هاؤم اقرأوا كتابه ، انى ظننت أنى ملاق حسايه » . وأن الآخرين يسلمون صك الادانة — على العكس — بالاهانة ، معترفين بعملهم الكاذب وغرورهم الفاسد : « وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول : يا ليتنى لم أوت كتابه ، ولم أدر ما حسايه ، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه ، هلك عنى سلطانيه » . وبعد أن يصدر الحكم يجيء دور التنفيذ فيكون المؤمنون « فى عيشة راضية ، فى جنة عالية ، قطوفها دانية ، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية »

جزء المكذب

أما المكذب المجرم فيقال للزبانية : « خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » . ثم تبرز الآيات حيثية الحكم على هذا المجرم : « انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين » . وحسب المسكين أن يكون اهمال أمره وعدم الحض على اطعامه عديلا فى كتاب الله وقضائه للكفر بالله

وبعد أن يتم تصوير مراحل القضاء الالهى فى الفصل بين المؤمنين والمكذبين تنتقل السورة الى ما يقرر الحق فى النفوس ، وتبرز قسم الله — الذى ليس فى حاجة الى القسم — بالعالم غائبه وشاهده ، على ان القرآن قول رسول كريم ، وما هو بقول شاعر ، ولا بقول كاهن . وانما هو تنزيل من رب العالمين

ثم تعبر السورة عن موقف الألوهية بالنسبة لمحمد على فرض انه كما يزعمون قد افترى القرآن على ربه : « ولو تهوّل علينا بعض الأقاويل

«لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» . والمعنى لقضينا عليه من ساعته ، و قطعنا منه عرق الحياة ثم لا يوجد من يدفع عنه ، أو يمنعنا من تنفيذ ارادتنا فيه ، وموقفنا منه - وقد افترى علينا - هو موقفنا منكم وقد كذبتموه في رسالته

أثر القرآن في النفوس

ثم تختم السورة ببيان أثر القرآن في النفوس ، وانه تذكرة للقلوب الصافية المستعدة للخير ، وحمرة على الأخرى التي أفسدت استعدادها بالشهوات والأهواء : « وانه لتذكرة للمتقين » . وانه لخمرة على الكافرين » . ثم تؤكد أن القرآن هو الحق الثابت الذي لا شبهة فيه ، وتأمّر الرسول بالتزامه واهمال المكذبين ، معتصما في ذلك بتنزيه الله الذي أحاطه بمنائته ، والذي لا يرجى ولا يخاف سواه : « وانه لحق اليقين . فسيح باسم ربك العظيم »

سورة المارج

(*) كان من أساليب الدعوة الى التوحيد والبعث الانذار المتكرر للمكذبين بعذاب يوم القيامة ، وكثيرا ما طوقهم القرآن - على نحو ما رأينا في السورة السابقة « الحاقة ما الحاقة » - بأنباء العذاب الأخرى والمحكمة أمام القضاء الالهي

عذاب ليس له دافع

وكان القوم يقابلون هذا الانذار بالانكار والاستهزاء والسخرية ، ولقد وصل بهم الأمر في ذلك الى حد أن استمعجوا العذاب ، والى حد أن قال قائلهم « اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم »

وقد جاءت سورة المارج ، بعد أن حققت سورة الحاقة أنباء البعث والقيامة ، تكشف عن ضعف عقلية القوم ، اذ كانوا يطلبون وقوع العذاب الذي به يوعدون ، بدل أن يطلبوا التوفيق الى الايمان فيكون ايمانهم وقاية لهم من ذلك العذاب ، وتؤكد لهم ان العذاب واقع بهم ليس من شك ، وليس لهم من ينجيهم منه ، وليس له من دافع يدفعه عنهم ، فمشيئة الله نافذة فيهم ، وعذابه لاحق بهم ، وترشدهم الى أن طول الأمد ، الذي لم يظهر فيه شيء منه ، انما هو طول نسبي في أنظارهم فقط . أما في واقعه ، وفي تدبير الله ، فهو يوم واحد ، هو يوم الدنيا ، ومرحلة واحدة ، هي مرحلة التدبير لشتون الدنيا ، ذلكم التدبير الذي اقتضت حكمة الله أن يكون بواسطة جند يترددون بينه وبين خلقه على معارج ومساعد في

يوم كان مقداره في أيامكم خمسين ألف سنة . وما هي الا أن تمضي مرحلة التدبير ، ومرحلة التكليف ، وتأتي مرحلة الحساب وتحديد المسئوليات ، واذن فلا تكثر يا محمد بموقعهم منك واصبر صبرا جميلا ..

الصروج

وقد عبرت الآية عن مرحلة التدبير بصروج الملائكة والروح الى الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، وما علينا الا أن نؤمن بما تدل عليه الآية من قصر أمد الدنيا في نظام الله ، وليس علينا أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن حقيقة شيء استأثر الله بعلمه

ويلتقى هذا التصوير مع مثله في آية أخرى « ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » وفي آية ثالثة « يدير الأمر من السماء الى الأرض ثم ترجع اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون »

فهم واجتهاد

والقصد من كل ذلك ان وقع العذاب الذي يسألونه يعقب ذلك اليوم الذي يتردد فيه الملائكة بين الخالق والخلوق ، وهو البقية من يوم النشأة الأولى . وقد جاء على لسان الرسول « بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار الى السبابة والوسطى » واختلاف العدد يدل على مجرد الكثرة والمبالغة في وصف الدنيا بالطول بالنسبة اليهم لا بالنسبة لنظام الله وأيامه ، وقد أفصحت السورة عن هذا المعنى « انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا »

من علامات القيامة

ثم أخذت السورة تذكر علامات القيامة في السماء وانها ستكون كالمهل « مائع الزيت » ، وفي انجبال وانها ستكون كالمغن النفوش « الصوف »

المنفوش : « وفي الانسان وانه سيتلقى فيه كل امرىء بنفسه : « ولا يسأل حميم حميما » . ثم تترقى في وصف هول ذلك اليهم بأن المجرم يتمنى فيه لو يقتدى من عذابه بأقرب الناس اليه وأحبهم عنده ، ثم تقطع عليه أمل الغذاء ، وتصور لحرق العذاب به يطعم النار فيه : « انها لظى ، نزاعة للشوى ، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى »

ثم تشير الآيات الى الانسان في انكار الحق ومحبة الجمع والادخار اذا لم يتصمم بهداية الله ، وان منشأ ذلك فيه غلبة الهوى عليه « ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه الخير منوعا »

ثم تذكر ان علاج ذلك الشأن انما هو القيام بحق الله وحق الفقير السائل والمحروم ، وفي التصديق بيوم الدين ، وفي الخوف من عذاب الله ، وفي حفظ الأعراض والأمانات ، وفي الشهادات والمحافظة على الصلوات ، وانه بتلك الخلال القاضلة تتحقق عناصر الشخصية الناجية التي يكون أهلها : « في جنات مكرمون » . ولو أن هؤلاء سلكوا هذا السبيل لكان مصيرهم الى النعيم ، ولكنهم رفضوا أن يطهروا قلوبهم وأخذوا يسخرون بالحق ، ويفترون على الله ، يزعمون لأنفسهم استحقاق الجنة ، بل أحقيتهم بها : « أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا .. »

ثم تفتتح السورة بتوعدهم ، وتوجيه النبي الى عدم الاكتراث بهم : « فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون » . وعندئذ يكشف لهم عن ساق ، وانهم كانوا على باطل ، ثم تصف خروجهم من القبور في ذلك اليوم ، مسرعين ملينين دعوة البعث ، مقهورين غير مختارين ، وتذكرهم في حالتهم هذه بحالتهم في دنياهم حينما كانوا يخرجون من بيوتهم متساقبين الى أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله : « يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون ، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون »

سورة نوح

(*) قوبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دعا الى توحيد الله وعقيدة البعث بموجة شديدة من الانكار المصبوغ بألوان الاستهزاء والسخرية ، وقد اقتضت الحكمة الالهية أن يكون من أساليب الدعوة التذكير بما أصاب الأمم الخالية جزاء الانكار والتكذيب ..

وفي هذه السورة يقص الله على نبيه موقف أول رسول بعثه للبشر فدعاهم الى مثل دعوته ، وقوبل منهم بمثل ما قوبل به ، تنبيها له على دعوته ، وتسلية له فيما يصيبه ، وتهديدا لقومه — ان استمروا على العناد والاستهزاء — بعاقبة أسلافهم حينما استمروا على الكفر والعناد ..

وللمرب رابطة خاصة بنوح عليه السلام ، وهى رابطة النبوة ، ففى التذكير يقصته تهديد لهم بجواب ما كان فيها من النعمة التى أخذت المكذبين ، وامتنان عليهم بما كان فيها من النعمة التى أخذ بها نوح ، ومن آمن معه ، ومنه كان آباؤهم الذين بواسطتهم ظهروا فى الوجود وتكونوا شعوبا وقبائل واتشروا فى الأرض ، والى هذا تشير آية الحاقة : « لما طغى الماء حملناكم فى الجارية »

وقد تكررت فى القرآن بأساليب مختلفة بين الطول والقصر تسلية الرسول وتذكير القوم بقصة نوح عليه السلام . وغيت هذه السورة المسماة باسمه بأمور :

دعوة نوح وأصولها

أولها : بيان دعوة نوح ، وانها تركز على أصول ثلاثة : عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام
تقوى الله باجتناب المعاصي التي تفسد الأخلاق وتمسك الروابط بين الجماعات ..

اطاعة الداعي فيما يأمر به عن ربه
وهذه الأسس الثلاثة هي دعوة كل رسول جاء بعده ، وهي مصاعد لحياة الطيبة تعلو الأمم اذا تمسكت بها ، وتسقط اذا انحرفت عنها :
« انا أرسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب أنيم ، قال يا قوم انى لكم نذير مبين ان أعبدوا واتقوه وأطيعوه »

فوائد الدعوة

ثانيها : بيان فوائد هذه الدعوة التي تعود عليهم بخيرى الدنيا والآخرة
إذا قبلوها وآمنوا بها . والآيات ترشد الى أنهم ينتفعون بها في نواحي ثلاث :

ناحية الروح ، تمحو عنها ما اقترفته من الذنوب « يغفر لكم من ذنوبكم »

ناحية الأجل ، فيها يستوفون أجلهم الطبيعي دون أن يعاجلهم العذاب المقدر عليهم اذا استمروا في الكفر والمعاصي « ويؤخركم الى أجل مسمى »
ناحية الرزق ، بفتح أبوابه وتوجيههم نحو العمل في الحياة ، والارتفاع عما سخر لهم فيها : « يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا »

سبل الدعوة

ثالثها : أن نوحا سلك معهم في الدعوة السبل الطبيعية لكل دعوة جديدة :
أسر وأعلن ، وجمع بين الأسرار والاعلان ، ومع كل هذا : « جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا »

دعاهم ببيان ما في الدعوة من الخير الروحي والمادى ، ثم دعاهم بلفت الأنظار الى آيات الله ونعمه في أنفسهم وفي الخلق كله : « ما لكم لا ترجون لله وقارا ، وقد خلقكم أطوارا . ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا . والله أنشاكم من الأرض نباتا ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبيلا فطيا »

لفت أنظارهم بعد أن هز عواطفهم الى برهان العقل فنبه الى خلق أنفسهم والأطوار التي مرت بهم ، ونبه الى خلق ما يحيط بهم من عالم علوى وسفلى على وجه يكفل لهم خير الدنيا وطيب الحياة ومن دقائق الاشارات العلمية في نظام الكون أن الآيات لم تحصل الشمس في السموات وهذا يتفق تماما مع ما عرف أخيرا من أن الشمس مركز النظام الشمسى ، وأن الكواكب تختفى بها ، وأن القمر له مركز فيها وممدود منها : « وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا »

عناد واعراض

رابعا : انه على الرغم من هذه الطرق المختلفة ، وتلك البراهين الواضحة ، نذ قوم نوح دعوته ، واشتد انكارهم لها ، وقد صور نوح اعراضهم ، مرة بوصف في أنفسهم ، سدوا آذانهم وتغطوا بشياهم ، ومرة بالشكوى الى الله الذى أرسله بهذه الدعوة ، وأشار الى سبب اعراضهم : وهو اتباع الرؤساء المفتونين بالأموال والأولاد : « قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزد ماله وولده الا خسارا »

ثم كشف عن دعوة الباطل التى خدعهم بها هؤلاء الماكرون : « وقالوا لا تذر آلهمكم ولا تذر دنيا ولا سواها ولا ينفو ويوقع ونسرا » وهنا أبرز أسماء الآلهة التى عبدوها من دون الله ، وهى أسماء لتماثيل كواكب اعتقدوا انها منبع الخير ، أو أسماء لقوم صالحين أطلقوها على تماثيلهم التى اتخذوها معبودات وآلهة من دون الله ، ولعل هذه الفترة كانت مبدأ زلة العقل البشرى في اتخاذ التماثيل وعبادتها ، ومنه انحدر

تقديس البشر من الأتنياء والأولياء بما يقديس به خالق البشر . ومن هنا
حظر الاسلام صنع التماثيل واقامتها بفكرة التقديس والعبادة ، وبذلك
اجتث جذور الوثنية ، ونعى على المستغنين والمستعنين بغير الله

عاقبة المكثنين

خامسها : بيان العاقبة التي صار اليها القوم جزاء اعراضهم عن سماع
الحق « مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله
أنصاراً » . وقد عرضت سورة هود الى حادثة الطوفان التي أغرقت
القوم : « واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين » . ثم أشارت
الآيات الى حكمة الله في أخذ الجبارين المستكبرين وهي ترجع الى ارادة
تطهير العالم من جرائم الشر والفساد : « انك ان تذرهم يضلوا عبادك
ولا يلدوا الا فاجرا كفارا »

وازاء هذه العاقبة السيئة التي تقطع على الجبارين حياتهم تشير الآيات
الى العاقبة الطيبة لمعباده المؤمنين « رب اغفر لى ولوالدى وللمن دخل
بيتى مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا »
أما بعد :

قتلك قصة نوح كما وردت في سورة نوح ، قصها الله على كفار مكة ،
وعلى جميع الناس ، وهي مثال حي تطلق بسنة الصراع بين الحق والباطل
في كل زمان ومكان ، وتطلق بأن فساد العقلية البشرية ليس من أصل
الطبيعة وانما هو من جذاع المستكبرين الماكرين ، وتطلق بأن الحق مهما
طال ركوده لا بد أن يملو صوته ويتشتر في العالم ضوؤه ، ويمم الكون
خير ..

وهكذا ستكون عاقبتك يا محمد وعاقبة كل من اهتدى بهديك ، وسار
على سنتك في الدعوة الى الحق والى الصراط المستقيم

سورة الجن

(*) قَطر الناس على ان في العالم خلقا آخر غير الانسان ، يعرفونه بأنفاره ولا يرون أشباحه ، ولا يعرفون حقيقته ، وقد صرحت بذلك جميع الكتب السماوية بمبارات واضحة لا تحتمل التأويل ، كما صرحت بالعناوين الخاصة بهذا الخلق ، فذكرت الملائكة ، وذكرت أعمالهم ومهامهم ، ووصفتهم بالطاعة الدائمة ، وانهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ..

الجن والانس

وذكرت الجن وجعلتهم نوعا مقابلا للانسان يسدرجان تحت عنوان « الثقلين » ، وخاطبتهم وتحدثت عنهم ، كما خاطبت الانسان وتحدثت عنه : « يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا . لا تنفذون الا بسلطان قبأى آلاء ربكما تكذبان . يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » . « ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها » . « ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . قال النار مثواكم خالدن فيها الا ما شاء الله »

تكليف ومسئولية

وهكذا نجد القرآن قد أشرك الانس مع الجن في المسؤولية والمواظبة والمصير ، ووضعهما في اطار واحد ، وتحدثت عنهما بحديث واحد ، وشرع

في وجوههم جميعا حجة واحدة : « يا معشر الجن والانس ألم يأتكم
رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟.. قالوا :
شهدنا على أنفسنا ، وغرتهم الحياة الدنيا ، وشهدوا على أنفسهم انهم
كانوا كافرين »

حقائق ثابتة

واذن فليس في وجود الجن شك ، وليس في تحصيلهم شرائع الله
ورسالاته شك ، وليس في مسئولياتهم ومؤاخذتهم بالتقصير شك ، وليس
في استعدادهم لاستماع القرآن وتلقيه وفهمه وتدبره والتأثر به شك ،
فكل هذا حق لا ريب فيه ، ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن بالقرآن ولا
برسالة السماء . وان محاولة تأويل شيء منه تحريف للكلم عن مواضعه ،
وسلخ للألفاظ عن معانيها ، وضيق عطن من المولعين بالكفار . ما لا يدركه
الخص ..

استجابة الجن للإسلام

هذا وقد قص الله علينا في موضعين من كتابه استماع نفر من الجن
للقرآن ، وان هذا الاستماع كان له أثره البالغ في نفوسهم ، صحح
عقائدهم في الله ، وطهر نفوسهم من الأوهام والخرافات المتعلقة بهم ،
وكملهم بالمعارف الصحيحة ، واندفعوا به الى انذار قومهم فأرشدوهم
الى الحق في العقيدة ، والى الحق في الرسالة ، والى الحق في علاقتهم
بالانس ، والى الحق في معرفتهم الغيب ، أجمل كل ذلك في قوله تعالى
من سورة الاحقاف : « واذ صرفنا اليك قرا من الجن يستمعون القرآن ،
فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين قالوا
يا قومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى
الحق والى طريق مستقيم . يا قومنا أجبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم
من ذنوبكم ويجزكم من عذاب أليم ، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز
في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين »

وهذه سورة الجن تفصل ما أجملته سورة الاحقاف من مبادئ الخير والفضيلة التي أدركوها من القرآن ، وتصحح على لسانهم الأخطاء التي كانوا عليها وأدركوا الحق فيها مما سمعوا من القرآن

الجن يتحدثون

ولنصنع اليهم وهم يلقنونا عقيدة التوحيد وتنزيه الرب عن اتخاذ الصاحبة والولد : « ولن تشرك بربنا أحداً وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً »

ولنصنع اليهم وهم يضيفون فساد عقائدهم الى سفاهاتهم الذين يكذبون على الله ..

ولنصنع اليهم وهم يتحدثون الى قومهم عن معتقدون من الانس ان للجن سلطانا عليهم فيعوزون برجال منهم وضعوا في قلوبهم ان لهم سلطة استخدام الجن ، وسلطة منعهم من أذاهم ، وقد درج الناس على هذا الوهم ، واستغل به كهنتهم ضعاف العقول منهم باسم العلاج و « التحريطة » وساعدهم على ذلك طائفة من المتسمين بسمة العلم والدين وأثروهم بحكايات وروايات موضوعة - وقد يشاركونهم في الاستغلال والدجل - حتى أفسدوا على الناس عقائدهم وصرفهم عن العلم النافع والعمل المفيد . فبما القرآن يقرر فساد ذلك كله على لسان الجن أنفسهم : « وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا »

ولنصنع اليهم وهم يتحدثون الى قومهم في العقيدة الفاسدة . عقيدة ان الجن يعلمون الغيب ، وان اناسا يستخدمونهم في ذلك فيعلمون منهم ما تسبوقه المقادير الالهية من شرفيتي أو خير فيرتب . ثم يملنون أن الغيب لله وحده ، وان القرآن قصر علم الغيب على الله فلا يعلمه أحد سواه : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو » . « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب » . « واذا لا تدري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رجما رشدا »

ولنصنع اليهم وهم يتحدثون عن قدرة الله ، وعن العاقبة الطيبة لمن يؤمن بالله ، وعما كان بينهم من الاختلاف في العقيدة ، وعن مصير الجاحدين الظالمين : « وانا منا المسلمون ومنا القاسطون ، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً »

توجيهات

ثم تختتم السورة - بعد حديث الجن الى قومهم بما سمعوا من الحق - بجملة توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم فتأمره أن يتمسك بدعوته ، وأن يعلن عجزه وعدم قدرته على الخير أو الشر ، وأن السلطان عليه وعلى الناس لله وحده ، وأنه لن يجد من دونه ملجأ يلتجئ اليه ، وأنه مبلغ لرسالة ربه فقط ، وأنه لا يدري متى ينزل العذاب الذي توعدهم الله به أن لم يؤمنوا وأنه من الغيب الذي لا يعلمه الا الله ، وأن الله لا يطلع على غيبه أحدا من خلقه الا من أرفض من رسول فانه يطلعه على ما أراد ثم يحفظه بحضرة الالهى حتى يبلغ رسالته : « فانه يسلك من بين يديه ومن خلقه رسدا ، ليعلم ان قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا »

هذه قصة الجن في استماع القرآن والتأثر به وهداية قومهم اليه ، فهل تحف الشهوات والأهواء بالانس دون أن ينتفعوا بالقرآن - كما انتفع به الجن - وهم من جللة الرسول ، جميعه وإياهم بيئة واحدة ، ورحمة واحدة ، ونشأة واحدة ، وفي الحق ان في قصة الجن وتأثرهم بالقرآن على هذا النحو هزة عنيفة لانسانية الجاحدين المستكبرين من الانس ، وفيها فوق ذلك من العبر ما يلزم الدجالين في كل عصر ومكان حجر الحق الذي يفتت أسماءهم وينهب بكيدهم ويفسد عليهم أمرهم في التسلط على عقول الضعفاء من الناس فاعتبروا يا أولى الأبصار ..

سورة المزل والمذر

(*) ركزت سورة الملك عقيدة التوحيد ، وسورة القلم عقيدة الرسالة المحمدية ، وسورتا الحاقة والمارج عقيدة البعث ودار الجزاء ، ثم أقامت سورة نوح الحجة التاريخية الواقعية على صحة الدعوة ، كما أقامت سورة الجن الحجة البالغة على ما أحدثه القرآن من عظيم الأثر في نفوس الجن ، وانهم فهموه واتفهموا به وأرشدوا قومهم اليه ، وبذلك كله تركزت الدعوة في ذاتها ، وفي آثارها ، ولكن كل ذلك لا يكفى في تقبل الناس لها واتفهمها بها ، بل لابد لها مع هذا من لسان بين ، يحمله قلب قوى ، يدعو اليها ويعمل على نشرها والاقناع بها . وإن الحق لابد له من قوة تحمله وتحميه ، وهو لا يقوم في ظل الراحة والسكون ، ولا في ظل العزلة والانعكاش ، وإنما يقوم :

أولا : بأعداد النفس بتعريفها على تحمل المشاق وتكميلها بالفضائل التي ترسل عليها أشعة الأنوار الالهية فتضيء لها السبل ، وتمدها بقوة تهتلع منها بواعث الحيرة والاضطراب ، وتزيح من أمامها العقبات ..

وثانيا : برسم المنهاج الواضح للدعوة الذي يأخذ بالنفوس من طريق الشر الى طريقها المهد ، وقد جاءت السورتان : « المزل والمذر » ترشداً الى ما يجب من هذين الأمرين لينجح الداعي في دعوته ، ويقوم بمهمته . والكلمتان معناهما : « المتلف بالثياب » وقد يكون ذلك إشارة الى حالة حقيقية لجأ اليها النبي في بعض ظروفه المتصلة بمفاجأة الوحي له ، أو بوقف القوم منه ، وقد يكون رمزا لحالة الدعة والسكون والتفكير العميق في وسائل الدعوة التي كلفها ، وعلى كل فائداه بهذا

الوصف ينهض الهمة ، ويوقظ النفس ، ويحرك بواعث العمل ويضاعفه التهيؤ لما يلقى من تعليم ..

يا أيها الزمل

وقد تضمن النداء الأول : « يا أيها الزمل » فيه صلى الله عليه وسلم عن الدعة والسكون ، كما يكون من شأن المتعب لعل لم يمهده ، ولا يعرف قدرته عليه ، وتضمن ارشاده الى تقوية قلبه عن طريق قيام الليل ومناجاة ربه واستشعار عظمته ، فيستمد بها الحول والقوة ، والى تلاوة القرآن وتدبر الوحي الذي يلقى عليه تدبرا يلا روحه ايمانا وقوة ، والى مشقة المهمة وصعوبة الدعوة لكى ييذل لها ما تستحق من العناية ، ولتتهون على نفسه الصعاب حينما تصادفه وتتصل بدعوته ، والى توزيع الأعمال على الأوقات ، فيقوم فى كل وقت بالعمل الذى يكمل فيه وينضج ، فالليل للعبادة والقراءة والذكر ، والنهار للدعوة والتقلب بين الناس للارشاد والتعليم ، واقرأ فى ذلك كله قوله تعالى : « يا أيها الزمل ، قم الليل الا قليلا .. الى قوله : « واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا »

يا أيها المذنر

ثم يجيء النداء الثانى : « يا أيها المذنر » فينزع مرة أخرى من هموم نفسه وحيرته فى هداية قومه . يطرد عنه اليأس ويوجهه الى العمل ومباشرة المهمة : « قم فأندر » ثم يجمع له أطراف المهمة فى كلمات قصيرة هى فى عظم معناها وضخامته أشبه بالقنايل الثقيلة تحذف معسكرات الشرك والطغيان ، وتبيد جرائم الفسوق والعصيان : « وريك فكبر » لا يكن فى قلبك مثقال ذرة من خوف غيره أو عظمة سواء ، وهذا تقرير لعقيدة التوحيد ، وتحرير للعقل من سلطة الوهم : « وثيابك فطهر » وهذا تحرير للنفس من قيود الأخلاق الذميمة .. « والرجز فاهجر » وهو تحرير للجوارح من قيود المعاصي والذنوب . واذا كان الانسان عقلا وقسا وجسدا ، وكان كل فساد أو صلاح منشؤه العقل أو النفس أو

الجسد ، فتلك ارشادات ثلاثة تظهر القوى الثلاث من كل شر ، وتجعلها خالصة لكل خير

ولما كان ما تضمنه النداءان ، من وجوه الاعداد النفسى ، ونواحى العمل فى مهمة الرسالة ، يحتاج فى تحقيقه الى استماعة خاصة وجهاد قوى ، جاء عقب كل منهما فى السورتين تخصيص الصبر من بين الأخلاق بالذكر والعناية ، فتقول الأولى بعد الارشاد الى وجوه الاعداد « واصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جميلا » . وتقول الثانية بعد الارشاد الى نواحى العمل : « ولربك فاصبر »

للمكذبين عاقبة سيئة

ثم تأخذ السورتان ، كل بأسلوبها الخاص ، فى شد أزرها صلى الله عليه وسلم بتهديد المكذبين ، ويبان ما أعد لهم عند الله من العاقبة السيئة والعذاب الأليم فتقول الأولى : « وذرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا ، ان لدينا أنكالا وججيما وعلاما ذا غصة وعذابا أليما ، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا » .. الى أن تقول : « فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا » وتقول الثانية : « فاذا قرأ فى الناقور ، فذلك يومئذ يوم عسير ، على الكافرين غير يسير ، ذرنى ومن خلقت وحيدا ، وجعلت له مالا ممدودا ، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ، ثم يطمع أن أزيد ، كلا، انه كان لآياتنا عنيدا ، سأرهقه صعودا »

وصف الجحيم

ثم تأخذ فى وصف الجحيم بما يذيب النفوس ويسد نياط القلوب ، وتختتم الأولى « الزمل » بارشاد المؤمنين دعاء الحق ، والمؤمنين بالحق ، الى ما يحفظ لهم عز الحياة ، وسعادة الآخرة : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا » . وتختتم الثانية بتسجيل نكبة المعرضين عن الحق واعترافهم على أنفسهم بالكفر والظفیان ، والقسوة على الفقراء والمساكين : « قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك

عظم المسكين ، وكنا نفوض مع الخائضين ، وكنا نكذب بيوم الدين ،
حتى أتانا اليقين ، فما تنفعهم شفاعة الشافعين .. » الى أن تقول : « كلا
بل لا يخافون الآخرة ، كلا انه تذكرة ، فمن شاء ذكره وما يذكرون الا
أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة »

أما بعد ، فهاتان سورتا الاعداد والعمل ، فمن شاء أن يصل الى
السعادة فليعد نفسه بما رسمت سورة المزمل ، وليعمل على أساس مما
رسمت سورة المدثر ، وليتذرع بالصبر والاخلاص ، وليسر بنفسه وأمته
في ضوء تلك التعاليم المنبعثة عن الرب ، العليم بطيات النفوس ، الرحيم
بخلقه ، والله للعاملين المخلصين نعم المولى ونعم النصير

صورة القيامة

(*) كانت عقيدة البعث من أبعد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في نظر القوم وقد قوبلت منهم بشدة الانكار المصبوغ بالوان الاستهزاء والسخرية ، وكثيرا ما كانوا يلقون بكلمات يزعمون انها براهين تحيل وجودها ، وتمنع التصديق بها : « أئذا كنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ » . « من يحيى العظام وهي رميم ؟ » « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » وكان القرآن يلاحقهم في ذلك بإنذاراته المتكررة ، وتأكيدهاته المتعددة ، وبراهينه الحية الواضحة ، حتى لقد جاء فيه جملة سور سميت بأسمائها وأسماء مقدماتها وأحوالها ، وكانت عقيدة البعث أبرز ما غنت بتأكيده هذه السور ، وفيه الواقعة ، والناشئة ، والحاقة ، والقارعة ، وفيه التكوير ، والافتطار ، والانشقاق ، والزلزلة ، ولا نكاد نجد بعد ذلك سورة من القرآن الا قد عرضت لتلك العقيدة في فاحية من نواحيها

ثمرة الإيمان بالجزاء

والواقع ان الايمان بالجزاء أقوى ما يفرس في النفس الايمان بالحق ، والايمان بالفضائل ، ويحث فيها داعية الخير وطاردة الشر . وهذه سورة انقيامة تجيء بعد سورة المدثر التي سجلت على المجرمين ما سيكون من اعترافهم يوم البعث على أنفسهم بالكفر والجحود ، فتؤكد أمر القيامة ، وأن تحققها ، في وقتها الذي يعلمه الله ، أمر بين لا يحتاج الى قسم :

« لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة »
 وإذا كان من سنة الله في القرآن انه لا يقسم في موضع الحاجة الى
 القسم الا بما عظم خطره من مخلوقاته ، ودلت العبارة على ان القيامة
 لا يحتاج في ثبوتها الى قسم بها عليها ، ولا بالنفس اللوامة عليها — كان
 في ذلك ارشاد الى أن القيامة وكذا النفس اللوامة من أعظم مخلوقاته
 خطرا ، وأقواها أثرا ، وأظهرها وجودا ، وفي هذا تقرير لتحققها ووجودها

النفس اللوامة

وفي ضم القسم بالنفس اللوامة الى القسم بيوم القيامة ارشاد آخر الى
 مكانة هذه النفس التي لا تترك صاحبها عند درجة يلام عليها ، بل لا تتركه
 عند درجة فوقها درجات من الكمال ، فهي على الدوام تؤنبه على الدرجات
 الدنيا ، وتدفعه الى الدرجات العلا ، حتى يعتلى أشرف المنازل في هذا
 اليوم الخطير ..

ابطال دواعي الإنكار

وبعد هذا الاستدلال المملوء بألوان من التأكيدات ليوم القيامة ، تأخذ
 السورة في إبراز ما احتوت عليه نفس الانسان الجاحد من الظنون
 والأوهام التي زُيِّت له الإنكار والجحود « يحسب الانسان أن لن نجعل
 عظامه ؟ » . ثم تهدف هذا الحسبان الكاذب بما يقتله من جذوره :
 « بلى قادرين على أن نسوي بنانه » . قادرين على جمع عظامه ، وإعادة
 تركيبه الى آخر ما يبلغ به حد الكمال الخلقى ، وهو تسوية البنان
 والأطراف ..

ثم تبرز السورة شأنا آخر — كان له اثره في انكار البعث والقيامة —
 غير ظن العجز عن الاعادة : تغلبت على الانسان شهوته ، واندفع بها في
 لذته فنسى البعث بل وأنكره ليفك نفسه من قيوده فيكون حرا طليقا
 فيما يشتهي : « بل يريد الانسان ليفجر أمامه » . فلم ينكره نزولا عن
 برهانه ، وإنما هو محاولة التفلت من سلطان التكاليف والمواظدة ، وتقد

أبعد في ذلك حتى سأل سؤال المستهزئين : « يسأل أياك يوم القيامة »
وهنا تصف له الآيات ما سينزل به من الأحوال التي تحيط به ، والتي
لا يجد له منها ملجأ ينقله ويخلصه : « فإذا برق البصر وخسف القمر
وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ : أين المرف ؟.. كلا لا وزر ،
الى ربك يومئذ المستقر » ..

وهنا تقدم له صحف أعماله ونياته فينبأ بما قدم وأخر ، بل وتكون
نفسه بصيرة وشاهدة عليه ، وعندئذ يطاول أن يخلص من صحيفته ،
فيجعل بقراءتها لتطوى ويفرغ من حسابها وموقف خزبه ، فيعلن بأن الأمر
في ذلك ليس اليه وإنما هو الى الله صاحب الشأن في عرض الأعمال
واظهار السيئات : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ،
فإذا قرآنه فاتبع قرآنه »

ثم تبرز السورة من نفس الانسان داعيا آخر لانكار البعث ، وهو
محبة الدنيا التي تطمس عليه جانب الآخرة : « بل تحبون العاجلة وتذرون
الآخرة » ..

وهنا تعرض السورة ان الناس في هذا الموقف أبرار وفجار : « وجوه
يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة »
ثم تحذرهم الركون الى الدنيا وتصور لهم أهوال الاحتضار حينما تبلغ
الروح الحلقوم ، ويعجز الطبيب والكاهن . ويرى مشهد الفراق :
« والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق » . وهنا يسمع أسباب
أحزانه « فلا صديق ولا صلي ، ولكن كذب وتولى » ، ثم ذهب الى أهله
يتمطى » يفتال ويتكبر

الجزء مقتضى الحكمة والعمل

ثم تختتم السورة بتقرير القدرة على الاعادة ، وانها من نوع القدرة
على الخلق الأول ، وان الاعادة لتحديد المسؤوليات ، والجزاء على الأعمال
أثر من آثار العناية بالانسان وتكريمه ، وانه لا يمكن — وقد أكرمه الله

وتفحه بالعقل والشرائع — أن يتركه سدى وهملًا كالعجماوات دون حساب ولا جزاء : رسم له شرائعه ، وهبه قوى العمل ، وقوى التسليط على ما خلق ، وأنشأ عاملًا قويًا مفكرًا من موهبة قدرة ، ثم أحاطه بعناية بما ينعم به في حياته ويحفظ له ذكراه من بعد مماته ، فلا بد له إذن من يوم يسأل فيه عن النعيم ، ويتجلى فيه بالنسبة للمحسن والمسيء فضل الله وعدله ، وهو ذلكم اليوم الموعود : « أيعجب الإنسان أن يترك سدى ، ألم يك نطفة من منى يمى ، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى »

آمنت بالله العظيم ..

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فهرس

صفحة

٥	مقاصد القرآن
٩	سورة الفاتحة
١١	سورة البقرة
٢٨	سورة آل عمران
٣٤	سورة النساء
٤٨	سورة الانعام
٥٨	سورة الاعراف
٦٧	سورة يونس
٧٧	سورة هود
٨٦	سورة الكهف
٩٢	سورة مريم
١٠١	سورة طه
١٠٨	سورة النمل
١١١	سورة القصص
١٢٣	سورة العنكبوت
١٢٩	سورة غافر
١٣٤	سورة فصلت
١٤٢	سورة الشورى
١٤٨	سورة الملك
١٥٢	سورة القلم
١٥٦	سورة الحاقة
١٦٠	سورة المعارج
١٦٣	سورة نوح
١٦٧	سورة الجن
١٧١	سورتا الزمل والمدثر
١٧٥	سورة القيامة

طبع مطابع
مؤسسة دار الهلال

 Bibliotheca Alexandrina

0480333